उदारारायता है। मेंने भारतीय दर्शन का जो युद्ध ज्ञान शाप्त किया है सो उन्हीं के परएंगें में वैठ कर। बल्कि जय कभी पतद्विपयक कृति उनको अर्पण करता हूँ तम यही भाय सन में आता है कि—ज़रीयं बस्त गोविन्ट ! तस्योग सम्मान्त्र !

इस पुस्तक का प्रकाशन ऐसे समय में हुआ है, जब ध्वंसकारी युद्ध के कारण छपाई के सभी उपकरण दुप्पाध्य हो रहे हैं। इसी कारण, प्रथम रायद में जैसा बदिया कागज लगा, वैसा इसमें नहीं लग सका। वहीं २ अनवधानत वरा युद्धण की उन्न ष्रगृद्धियां भी रह गई हैं। जैसे, पृष्ठ १२ में 'कारिकावली' के स्थान में 'कार्किकावली,' और पृष्ठ ६२ में 'विर्माण ' के स्थान में 'कार्किकावली, में कि सुधार कर पढ़ने की छपा करें। अगले संस्करण में ये दोष परिमार्जित कर दिये जायँगे, और छपाई भी अधिक

यदि ईश्वर की छपा से परिस्थिति अनुकूत रही तो अभिम खपड भी शीम ही प्रकाशित हो जायंगे।

— जेखक

विषय-सूची ...

8---58

રૂપ્

विषय मवेश

वायु के परमाणु और कार्यरूप

1919 1941				1 (8
वैशेषिक का अधे	•••		***	8
वैशेपिककर्ता कणाद	•••	***	***	२
वैशेपिक सूत्र का विषय	***	534	***	3
वैशेपिक साहित्य	***	546	***	٤
वैशेषिक का सार	***	•••	***	१२
वैशेषिक दर्शन के मूल वि	सद्धान्व	144	400	१३
पदार्थ	***	•••	•••	84-80
पदार्थं को परिभाषा	•••	***	***	१४
छः पदार्थ	***	400	***	१६
सातवाँ पदार्थ	***	***	***	१६
द्रव्य -	•••	•••	***	39-29
द्रव्य के तत्त्व और प्रभे	द ⋯	***	***	१=
बाया	***	***	***	38
पृथ्वी	•••	•••	***	२०२५
पृथ्वी के गुए	***	***	***	- 30
कार्यहर पृथ्वी के भेद	•••	***	***	२२
पृथ्वी के परमाणु श्रौर	कार्य	•••	***	२४
দত্ত	***	•••	•••	39-79
जल के गुण	aet	***	***	२६
जल के कारण-कार्यरूप	***	•	***	35
तेज	••• '	***	***	₹0-₹2
तेज के गुण	100	••	200	30
तेज के परमाणु और क	विरूप	•••	***	48 .
षायु	•••	•••	***	¥\$-\$¥
यायु का लहरण्!	***	***	•••	33
				• • •

...

श्रकाश	•••	•••	•••	३६-४०
आकाश का गुण	***	***	` ***	16
आकाश की एकता	•••	***	***	3£
कात और दिशा	•••	•••	•••	४१४६
काल का लज्ञ्	***	***	***	86
काल और नित्य पद्वार	• • • •	***	***	४२
दिशा का निरूपग	***		•••	88
दिशा विभाग	•••	***		88
दिक् और काल की तु	लना***	***	194	ठठ ४५
थात्मा	•••	•••	•••	8@—#8
आत्मा के श्रस्तित्व का	प्रमा ण		***	8/9
आस्मा के चिह्न	***	***	***	*8
अनेकास् <u>य</u> वाद	***	***	444	83
श्रात्मा और शरीर	***	***	***	48
म न	•••	***	•••	પ્રય_૬૦
मन का प्रमाख	***	440	***	**
सन की एकता	•••	***	***	44 45
ध्रण	•••	•••	•••	₹१ <u>—</u> ⊏७
गुण को परिभाषा	***	•••		£8 -
गुण के चीनीस प्रभेद	***	444	***	4 5
रूप	***	•••	***	ĘĘ
रस गन्ध	•••	•••	***	44 5 8
गन्ध स्पर्श	***	900	•••	Ę8
स्परा शब्द	***	***	***	Ę¥
राज्य संख्या	•••	240	***	84
परिमाण	***	***	***	ĘĘ
• •		***		

4 ---

ęę

	संयोग	***	***	Jas	Ę۳
	विभाग	•••	•••	***	vo.
	परत्व, अपरत्व	***	***	/s	७०
	गुरुत्व	***	***	***	92
	द्रवत्व	***	***	•••	७२
-	स्तेह	***	800	***	७२
	संस्कार	***	•••	***	υą
	बुद्धि	***	***	•••	७४
	प्रत्यत्त	***	844	***	હફ
	श्रनुमिति	***	••	•••	७६
	स्मृति	•••	***	***	ψĘ
	प्रत्यभिज्ञा	***	***	•••	৩৩
	संशय	***	***	••	90
	विपर्यय	***	•••	•••	96
	अनध्यवसाय	949	809	***	30
	स्वप्नज्ञान	•	244	***	७९
	प्रयत्न	***	•••	***	E0
	संस्कार	••	***	***	⊏ ₹
	सुख	***	•	***	= 2
	दुःख	***	***	***	4 3
	इच्छा	***		***	68
	द्वेप	•••	***	***	48
	धर्म	***	***		٦X
	अधर्म	•••	***	***	= 4
व्यापक स्त्रीर अवयापक		पक गुग्ग	••	907	৫৩
	कर्म	***	•••	***	22-23
	कर्म के लत्त्रण	***	***	•••	23
	कर्म के प्रभेद	***	***	***	દરૂ
	सामान्य	•••	•••	8	88-108
	सामान्य का अर्थ	***	***	•••	₹8

		(8)		
सामान्य के लच्च	•••				
सामान्य श्रौर जावि	***		•••	***	۶é
विशेष	•••				FF
विशेष का अर्थ	141		•••	•••	\$05-508
विरोप का लज्ञ्य			***	***	१०२
विशेष का ज्ञान	***		•••	***	803
संबंधाय				***	१० %
	•••		•••	***	304-50E
समवाय का अर्थ	***		•••	***	१०४
संयोग श्रीर समवाय	***		***	***	१०४
• समवाय सम्बन्ध का स	बरूप		***	***	१०६
समयाय के उदाहरण	***		***	***	१०७
अभाव	***		***	••• 9	08-984
अभाव पदार्थ	***			'	\$0£
श्रभाव को परिभाषा	•••			•••	११०
चार तरह के अभाव	***	•		***	,,,
शगभाष	***	**	•	***	"
प्रव्वंसाभाव	100	•		***	888
अत्यन्ताभाव	*** 、	•		***	११२
श्रन्योन्याभाव	ris .			***	,,,
सामयिकाभाव	***	***		***	११३
नव्य न्वाय में अभाव व	ी विवेचना	***		***	888
परमा णुनाद	P24	•••		११	७—१२१
परमाणु का स्वरूप	***	***		***	११७
श्रणु और महत्त्व	***			***	88E
परमाणु के प्रभेद	***	•••		***	१२०
पाकज गुया	•••	***		***	१२१
कारण भौर कार्य	•••	•••		*** 925	
कारण को परिभाषा	***			(11	359-
वीन प्रकार के कारख	••	~*		***	१२२ १२४

(᠈)

समवायि कारण ---85% असमवाचि कारण 857 निमित्त कारस 97E कारण 850 कारण सामग्री 83% **असतकार्यवा**ड 55 सचि और प्रलग \$\$0-\$\$ पनर्जन्म और मोस १३२--१४६ पनर्जन्म के सम्बन्ध में युक्तियाँ 233 . जन्म का कारण १३६ मोच का अर्थ 820 मोन का साधन 848 परिशिष्ट 8 NO-४७१-सात प्रकार के पढार्थ ... ••• 58/P नौ प्रकार के दुव्य ... प्रकी के प्रभेट ** प्रथ्नी के चौदह गुख १४८ जल के प्रभेत " जल के चीदह गुरा १४९ तेल के प्रमेद 33 तेज के ग्यारह गुए १४० वाय के प्रभेट ,, वाय के नी गुरा 848 आकाश के छ: गुरा 77 दिक और काल १४२ आत्मा के प्रभेट जीवात्मा के चौदह गुण 11 843 परमात्मा के श्राठ गुण मन के श्राठ गुए 848 रूप 33

	()	7)		
स्पर्श	•••	***	***	
য়া ত্র	•••	***	***	₹ × .
रस	***	***		"
गुल्ध	***		***	१४६
	***		***	27
		***	***	37
		***	***	820
	***	•••	***	"
	•••	***	•••	846
	•••	***	***	"
सामान्य और विशेष गुर्	ों पर विचार	***	***	१५९
पांच सामान्य गुण	•••	***	•••	,-,
पंचमूर्तों के आठ सामान्य	. राण	***		"
		***	•••	,, {60
मूर्च इन्यों के खास शुण	•••	***	•••	"
	9	***	•••	33
पांच उभयनिष्ट गुण	•••	***	***	"
चार अनेकाश्रित गुरा	•••	***	***	
स्रोलइ विशेष गुरा	•••	***	***	१६१
दस सामान्य गुख	•••	***	***	
	•••	***	•••	11
	•••	***	•••	33 33
-	•••	***	***	-
	•••	***	***	१६२
	t	***		n
		***		25
केवल श्रासमग्राधिकारण हो	े विद्याले शक	***	•••	23
		•••	•••	१६३
		•••	,	37
		•••	•••	11
		•••	•••	१६४

	राध्य रख गत्म संख्या परिमाख प्रथक्क व संयोग, विभाग परत्व, अपरत्व सामान्य और विशेष गुर्व पांच सामान्य गुर्य पांच सामान्य गुर्य पांच सामान्य गुर्य पांच स्वान के सास गुर्य असूर्त इट्यों के सास गुर्य असूर्त इट्यों के सास गुर्य असूर्त इट्यों के सास गुर्य सार अनेकांश्रित गुर्य सार अनेकांश्रित गुर्य सार प्रोतिहरयमाझ गुर्य पांच एकेहिंद्रयमाझ गुर्य सो प्रोतिहर्यमाझ गुर्य सार सारास्य गुर्य सेवल असमवायिकारण होनेक असमवायि और निमित्त व सारो पहार्यों का सारास्य सारो पहार्यों का सारास्य	सर्श राव्य राव्य राव्य गान्य संख्या भार्माण प्रथक्ष्य संयोग, विभाग परत्य, अपरत्य सामान्य और विशेष गुणों पर विचार पांच सामान्य गुण पंचमृतों के आठ सामान्य गुण आत्मा के नौ विषेष गुण अपूर्ण व्याति शुण अपूर्ण वे साम गुण सामान्य गुण	राज्य रस रस गान्य संख्या णरिमाय परिमाय परिमाय प्रथक व संयोग, विभाग परतः, अपरतः सामान्य और विशेष गुर्यो पर विचार पांच सामान्य गुर्य पंच सामान्य गुर्य पंच सामान्य गुर्य आत्म के नी विशेष गुर्या पर विचार पांच सामान्य गुर्य अस्ते इट्यों के लास गुर्य पांच उभयनिष्ठ गुर्य सा अनेकांश्रित गुर्य स्व सामान्य गुर्य पांच उभयनिष्ठ गुर्य सा अनेकांश्रित गुर्य स्व सामान्य गुर्य स्व अविन्द्रियमां गुर्य स्व अविन्द्रियमां गुर्य स्व अविन्द्रम गुर्य स्व अविन	सर्श शब्द स्व गन्ध संख्या परिमाय परि

٠

सामान्यादि।चार पदार्थी का	साधम्य	•••	•••	१६४
नित्यद्रव्येतर पदार्थी का सा	बर्म्य	***	•••	१६५
सभी द्रव्यों का साधम्य "	••	•••	***	25
मूर्त द्रव्यों का साधर्म्य ''		•••	***	23
भूतों का साधर्म्य '	••	•••	***	१६६
श्राकाश और जीवात्मा का	साधर्म्य	•••	•••	"
विविध साधर्म्य ः	••	•••	•••	१६७
ন্তুৱি •	••	*** `	***	33
बुद्धि के प्रकार •	••	***	***	१६५
प्रत्यज्ञ के प्रकार •	••	•••	•••	"
प्रत्यज्ञ के विषय	•••	•••	•••	-१६९
प्रत्यज्ञ के कारण	•••	***	***	१७०
श्रनुमिति के प्रकार '	•••	***	***	"
अनुमिति के कारण	•••	***	***	"
हेत्वाभाध के प्रभेद	***	***	***	१७१
देत्वाभास के बदाहरए	***	500	***	33
उपमिति के प्रकार	•••	***	***	१७२
चपमिति के कारण	•••		***	77
स्पृतिज्ञान के कारण	***	•••	***	"
शाब्दवोध के प्रकार	***	564	***	39
शाब्द बोघ के कारण	***	***	***	

शाब्द वोध का च्दाहरण "

= तर्कं कीमडी त• कौ• त॰ दी॰ = सर्वे दीपिका = नहें संग्रह a i ≕ तकिकस्ता লাও ইঙ

न्या ० व्ह ०

च्या व को o न्या॰ स∙

tfe 평o

प धार्मे भाः पः

ল৹ খা∍

के उ

ਕੈ੦ ਚ੦

eP on स॰ स॰

स॰ द॰ सं॰

न्याय कम्दलो स्याय कोश

= भाषा परिच्छेत

= वैशेषिक उपस्कार

 सर्वे दर्शन संप्रह सप्त पदार्थी

सिद्धान्त मुक्तावली

= वैशेषिक सत्र

=

=

= न्याय सन्न

= पडाधै चन्डिका

= पदार्थ धर्म संग्रह

वाल्यायन साध्य

विषय-प्रवेश

[देरोपिक का प्रथे—बेरोपिक क्यां कवाद—नैरोपिक को प्राचीनठा—नैरोपिक दर्शन का व्हेश्य—वैरोपिक सूत्र का विषय—बेरोपिक साहित्य—बैरोपिक का सार—बैरोपिक दर्शन के मुख-सिद्धान्त]

'वेशोपिक' का आर्थ- महर्षि करणद ने जिस दर्शन की रचना की है, वह वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पढ़ा, इस विषय में कई मत हैं।

(१) इद्ध लोगों का कहना है कि 'विशेष' नामक पदार्थ मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम येशोक्ति पढ़ा है।

विशेषं पदार्थमेदमधिकत्य कृतं शास्त्रम् वैशेषिकम्

वैशेषिकों का कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु अपनी विशिष्ट सचा रखती है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। वेदान्त के मत से सभी वस्तुएँ मूलतः एक हैं। वेशेषिक हस मीलिक एकता (Fundamental Unity) को स्वीकार नहीं करता। उसके मसानुसार वस्तुओं की अनेकता (Pluralism) और भिन्नता (Difference) ही मूल तस्त्र (Realities) हैं। किसी वस्तु को, जैसे एक घट को, ले लीजिये। उसमें रूप, रंग आदि नाना गुण वर्तमान हैं। किन्तु ये सब गुण अन्यान्य घटों में भी पाये जाते हैं। अत्तर्य वे सामान्य (Common) हैं। किन्तु उस घट की एक अपनी खास विशिष्ट सत्ता (Individuality) है, जो अन्यान्य घटों में नहीं है। यह विशिष्ट सत्ता, जो एक वस्तु को अन्यान्य वस्तुओं से प्रयक्तरूप (Differentiation) करती है, विशेष कहलाती है। परमाणु में सामान्यों को क्षांटते-कांटते अन्त में जो भाग अवशेष रह जाता है, वही विशेष (Ultimate residue) है।

अन्ते अविभाज्य रूपेण अवशिष्यते इति विशेषः।

प्रत्येक परमारणु का अपना प्रयक् पृथक् 'विशेष' या व्यक्तित्व है। प्रत्येक मूल सत्ता (Fundamental Reality) में एक विशेष का अन्तर्भाव दूसरे में नहीं हो सकता। इसी विशेषमूलक भिन्नता (Atomistic Pluralism) को मानने के कारण करणाद प्रणीव दर्शन वैशेषिक कहलाता है।

(२) हुछ लोगों की राय है कि अन्यान्य दर्शनों से विलक्षण होने के कारण ही काणाद का दर्शन वैशेषिक नाम से असिद्ध है। पदायों का सुक्ष्मातिष्ठ्रक दृष्टि से विरत्नेपण (Analysia) जितना वैशेषिक दर्शन में सिलता है, उतना और किछी में नहीं। वेदान्त दृर्शन केवल एक ही सत्ता (कड़ा) के अध्यय्वर सभी वस्तुकों का सन्तिवेश करना वाहता है। सांख्यदृर्शन वे सत्ताओं (प्रकृति और पुरुष) के अध्यय्वर सभी वस्तुकों का समावेश करना वाहता है। किन्तु वैशेषिक दर्शन सभी वस्तुकों की अलग अलग सत्ता खीकार वरता है। जहाँ और और करनी का दृष्टिकोण सस्तेषणात्मक (Synthetic) है, वहाँ वैशेषिक का दृष्टिकोण विरत्नेपणात्मक (Analytic) है। माधवाचार्य कहते हैं—

द्विले च गाकवोराची विभागे च विभागने । यस्य न स्त्रकिता युद्धितं वै वैशेषिकं विद्वः ॥

—सर्वेदरीनसमह

वास्तविक भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए, सूक्ष्म विश्लेषण् में जिसकी युद्धि कृषिठत नहीं हो, वहीं वैशेषिक है।

वैशि पिक्का क्यादि किस प्रकार न्यायद्य के कर्या गौतम ऋषि हैं, उसी प्रकार पेशिक सूत्र के रूपिया हैं महिष् क्याद् ! इनका नास क्याद क्यों पड़ा इस विषय में एक दत्तक्या है। कहा जाता है कि ये सहिष् वार्यों के व्यत्तस्थान में इस तरह अपनेको भूते रहते थे कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। अब सुधा की ज्वाला दुर्निर्वार हो उठती थी तब ये खेत में विखरे हुए अन्नकर्णों से अपनी उदर-पूर्चि कर तेते थे और पुन सूत्र-रचना में लग जाते थे। अब सुधा की ज्वाला पुनिर्वार हो उठती थी तह ये खेत में विखरे हुए अन्नकर्णों से अपनी उदर-पूर्चि कर तेते थे और पुन सूत्र-रचना में लग जाते थे। अब थे करणाद था करणान्व के नाम से प्रसिद्ध हुए।

महर्षि करणाद के दो और नाम प्रचलित हैं—काश्यप और उल्लूक ! काश्यप गोत्र में बरपन्न होने के कारण ये काश्यप कहजाते हैं । 'उल्लूक' नाम के सम्बन्ध में यह किंवहन्ती है कि साचात् भगवान् ने उल्लूक रूप में खबतीर्ण होकर हन्हें पदार्थ-चत्त्व की विद्या प्रदान की थी। †

कारोती श्रृष्ठिमञ्जितव्योरस्यानियविवास्तयशुक्तकवानादाय प्रत्यष्ट इताहार्गनिभित्ता कवादस्या । अत स कवाद्
रिक व्यापव प्रति वा नाम्ना प्रतिविक्षमाय ।

[†] तपरितने रखादमुनवे स्वयमीथर उत्करणपारी, प्रावचीमृत पदार्वपटकपुपदिदेशेलीविश्चं भूवते।
— सर्वदर्शनमग्रद्धोका

सर्वेदर्शनसंग्रह में वैरोपिक दर्शन के लिये श्रीलूक्यदर्शन नाम प्रयुक्त हुआ है। यह भी संभव है कि बौदादि विपत्तियों ने चिड़कर वैरोपिककार के लिये उल्कृत की संज्ञा दी हो भौर यह नाम फाल-क्रम से प्रचलित हो गया है।

येशेपिक की प्राचीनता — वैशेपिक दर्शन बहुत ही प्राचीन है। कुछ लोगों फा सब है कि यह न्याय से भी अधिक प्राचीन है। इस सब का आधार यह है कि गीतम सूत्र में तथा वात्स्यायन भाष्य में वैशेपिक के सिद्धान्त मिलते हैं, किन्तु क्रणाद-सूत्र तथा प्रशस्तपाद भाष्य में न्याय की कोई लाप नहीं पाई जाती। इससे अनुमान होता है कि वैशेषिक की रचना पहले हुई बीर न्याय की पीछे।

पक वात स्रोर । चैशे पिक सुल्यतः पदार्थ शास (Ontology) है स्त्रीर न्याप सुल्यतः प्रमाण शास्त्र (Epistemology)। सनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह पहले वहिर्जगत् की स्रोर सुकता है। अन्तर्जगत् की स्रोर उसका भ्यान पीछे जाता है। इससे भी यही मात स्रायिक संभव माल्स होती है कि न्याय से पूर्व ही वैशेषिक की रचना हुई।

क्षणाद के समय का ठीक पता नहीं चलता। किन्तु इतना निश्चित-सा है कि चुद्धदेव और महाबीर से बहुत पहले ही वैशेषिक दर्शन का प्रचार हो चला था। बौद्ध दर्शन के निर्वाण-सिद्धान्त पर वैशेषिक के ऋतत्कार्यवाद की गहरी खाप है। जैन दर्शन में जो परमाणुबाद है वह वैशेषिक से लिया गया है। लंकावतार सूत्र देखने से साफ पता चलता है कि जैन सिद्धान्तों के निरूपण में वैशेषिक का कितना प्रभाव पड़ा है। खालार्वावस्तर खादि प्रम्थों में भी इस बात के चिह पाये जाते हैं।

चैशोपिक दर्शन का उद्देश्य---न्यायकर्चा गीतम की तरह वैशोपिक-कार भी आरम्भ ही में अपने दर्शन का व्हरेश बतला देते हैं। यह उद्देश्य है निःश्रेयस वा मोज की प्राप्ति। वैशोपिक दर्शन का पहला सूत्र है--

त्रयातो धर्म न्याख्यास्यामः

पर्म की विवेचना करना ही वैशेषिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। अब यह धर्म है क्या वस्तु ? इस प्रस्त का क्तर सुत्रकार दूसरे सूत्र में देते हैं— जिससे सुरा श्रीर मोच को प्राप्ति हो वही वर्ष है। निश्नेष्यस का अर्थ है गुिक श्रयोत् सभी हु खों से सर्वदा के लिये छुटकारा पा जाना। इसी बात को श्राचार्यों ने इन राज्यों के द्वारा बवलाया है।

> (मुक्तिः) मारयन्तिकी दुःखनिवृधिः --वै॰ र॰ शरार

(मोक्।) परमद्व सम्बंत

—त इंदीपिका

(मोचः) भारपन्तिको दुःसाभावः

-यायदात्ति ।

(मुक्ति) ऋहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी —न्यावकार्यः

श्रेय या कल्याण दो प्रकार का होता हे-

- (१) हष्ट—श्चर्यात् इष्ट की प्राप्ति।
- (२) च्रद्रष्ट—अर्थात् अनिष्ट की निवृत्ति ।

म्राटप्र श्रेय था महित-निष्ट्रित भी दो प्रकार की होती है-

- (१) अनारविनद्यी—अर्थात् चिषक दु सनिर्दाच । जैसे—काँटे से वचना । यह दु सा भाष अरथायी है । क्योंकि कालान्यर में वैसा ही दु स पुन वयस्थित हो सकता है ।
- (२) भारमिनक्री—अर्थात् शास्त्रत दु स्तिष्टृति । दु स के जो मूलकारण स। बीज हैं, जन्दी को नष्ट कर देने से दु स का ध्यस हो जाता है।

द् सम्बद्धः दुःसानुतक्तिः

हु म का चरम ध्वस वह है जिसके गार्द किर कभी दुःख की उरंपत्ति ही न हो सके ! इसी क्षत्रस्या का नाम निःश्रेयत वा मुक्ति है ।

यह नि श्रेयस वा सुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह सूत्रकार श्रान्तिय सूत्र मे धवताते हैं-पर्मावरोपप्रसुतादुरूवपुषु कर्मधामा-यविश्वपत्रमानां पदार्थानां सावर्यनेकर्याच्या

तरवज्ञानानि थेयसम् —नै० चू० शहार

विस प्रकार महर्षि गाँतम प्रमाण, प्रमेय आदि पोइस पदार्था के तत्त्रज्ञान से मोस का होना प्रनताते हैं, उसा प्रकार महर्षि कलाद दृश्य, गुण आदि पट् पदार्थी के तत्त्वज्ञान से मोस का होना प्रनताते हैं। वैशेपिक सूत्र का विषय —वैशेषिक सूत्र दस बध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में दो आहिक हैं। किस अध्याय में कौन-कीन विषय वर्णित हैं, इसका विवरण नीचे विया जाता है—

(१) मथम अध्याय

(क) प्रथम श्राहिक—सर्वप्रथम स्वकार यह प्रविद्धा करते हैं कि धर्म क्या है इसकी व्याख्या वे अपने दर्शन में करेंगे। फिर वे धर्म की परिभाषा बवलाते हैं। जिसके द्वारा अध्युद्ध हो, जिसके फलस्वरूप मोझ की प्राप्ति हो, वही धर्म है। उनका कहना है कि दृत्य, ग्रुख आदि छ: पदायों के सम्यक् झान से सुक्ति हो सकती है। वदनन्तर वे पट् पदायों का वर्णन आरम्भ करते हैं। प्रथम आहिक में विशेषतः द्रव्य, ग्रुख और कर्म के लच्चणें तथा इनके प्रभेद बतलाये गये हैं। इन तोनों के साधर्म्य (Similarity) और वैश्वम्य (Difference) भी दिखलाये गये हैं।

(ख) द्वितीय श्राह्वित—इवमें सूत्रकार कहते हैं कि कारण के प्रभाव में कार्य का श्रभाव होता है, किन्तु काय के श्रभाव से कारण का श्रभाव नहीं होता । किर वे दिखलाते हैं कि सामान्य श्रीर विशेष का ज्ञान बुद्धिसापेच है। वदनन्तर वे शुद्ध सत्ता वा भाव (Pure Existence) का लच्छा बतवाते हुए असकी विवेचना करते हैं।"

१ ऋगाती धर्म स्वास्थास्यामः—१।१।१

२ वतोऽभ्यदवनिःश्रेवस्तिद्धिः स धर्मः---१।१।२

३ वर्मविरोषप्रसताहद्वन्वगुणकर्मसामान्यविरोपसमबायानां पदार्थानां

सावर्ग्यवैधर्म्यांभ्यां तत्त्वज्ञानास्निःश्रेयसम् —१।१।३

४ वै• स्॰ शशश्य--१७

४ वै॰ सू॰ शहार —७

६ वै० सू० शहाय --- ११

७ कारणाभावात कार्यामावः १।२।१ प्र न तु कार्याभावात् कारणाभावः १।२।२

६ सामान्यं विशेष शति बुद्ध्यपेचम् १।२।३

१ • सदिति यतो द्रव्यगुलुकर्मसु सा सचा १।२।७

११ वै॰ स॰ शराज्यक्षकम् सा सवा शराज

(२) दितीय अध्याय

- (क) वयम आहिक—इसमें पृथ्वी, जक्ष, तेज वायु और आकाश के तत्त्वण विये गये हैं भीर उनकी समीचा की गई है।
- (स) द्वितीय प्राहिक—इसमें मुख्यतः निम्नलिक्षित निपय हैं—पृथ्वी, तेष स्रोर जल के खभाषिक गुर्जी (गन्प, उप्जाता शीवता प्रभृति) का वर्णने, विशा श्रीर काल के लच्छै। शब्द निस्य है वा अनित्य इसकी विवेषमा। "

(३) ततीय अध्याय-

(क) मथम माहिक—इसमें सूत्रकार नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा भारता का मस्तित्व प्रतिपादन करते हैं। मसङ्गानुसार निम्नांकासिव विपयों की विवेचना की गई है—

(१) भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के विषय (Objects) और उन सनका स्वयोग करने-वाला खारमाँ।

- (२) ज्ञान (Consciousness) शरीर वा इन्द्रिय का गुए नहीं हैं।
- (३) अनुमान के लिङ्ग, हेतु वा अपदेश (Reason) का लक्या ।
- (४) भ्रमपदेश वा हेत्वाभास (Fallacy) के लक्ष और प्रभेर्द ।
- (४) प्रत्यत्त ज्ञान के लिये विषय, इन्द्रिय और आत्मा का संयोग होना स्त्रावस्यक हैं।
- (६) त्रात्मा धनेक हैं इसका प्रमाखें ।

- 2 * \$1515-- X
- ₹ " " २।२।६—१६
- Y " " રારાર₹---३७
- X ... 31818—3
- Ę " " 31813---»
- € " # ₹1\$1₹~~®
- a " " ślálé-48
 - = म ३।१।१४−१७
 - **€ "** " ₹1₹1₹≂
- ₹0 m m 3){|| €1

(ख) द्वितीय माद्धित—इसमे निम्नलियित विषय वर्णित हैं—

(१) मन का श्रस्तित्व सिद्ध करने के हेतु त्रमाएं

(२) वायु की तरह मन भी द्रव्य है

(३) शरवेक शरीर में एक-एक मन है

(२) अत्यक शरार म ५५-५५ मन ६ (४) आत्मा के चिद्व

(४) ब्रात्मा बौर शरीर में भेदें

(६) आत्मानेकत्ववाद (Plurality of Selves)।

(४) चतुर्धे ऋध्याय

(क) प्रथम माहिङ—इसमें परमाणु का निरूपण किया गया है। सभी वसुम्रों के मूल तक्व हैं परमाणु । उन्हीं के संयोग से सभी भीतिक तुक्य नतते हैं। कारण्यकरूप परमाणु नित्य हैं। मृत्यवदक्षित होने के कारण उनका विनाश नहीं हो सकता। कार्य-त्रव्य सावयव

होने के कारण अनित्य हैं।"
(स) द्वितीय आदिक - पृथ्वी आदि से बने हुए कार्य-प्रव्य तीन प्रकार के होते हैं—
(१) शरीर (२) इन्द्रिय, और (३) विषय । शरीर मिश्र भिन्न प्रकार के होते हैं।"

(४) पश्चम श्रध्याय

(फ) प्रथम भाहिक-इसमें कर्म का वर्णन किया गया है। भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म कैसे क्रयन्त होते हैं, यह हष्टान्तों के द्वारा दिखलाया गया है।

१ ज्ञारमेन्द्रियार्थसिक्षक्षे धानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिगम् 👉 वै सृ ३।२।१

२ तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे बायुना व्याख्याते—वै सू ३।२।२ ३ प्रवसायौगपदाच्यानागौगपदाच्यैकम्—वै स. ३।२।३

६ प्रकारमेगपदान्त्रानामोगपदाञ्चल्— स् स् ३१२।२ ४ प्राचापाननिनेकोन्नेपत्रीकनमनोकतीन्द्रियान्तरविकास स्ख्द्रचेन्द्राहेषप्रयस्नाक्षासमनो लिएचिन —वै. छ. ३।२।४

५ वै. स् ३।२।६-१७

६ " "३।२।१८–२१ ७ सदकारणवन्नित्यम्–वै स्, ४।१।१

= तत्र शरीर दिविषं बोनिजमयोनिजय--वै, स्, श्रास्थ ६ वै॰ स॰ श्राश--१= (स) दिवीय शाहिक—इसमें भी कमें को परीचा की गई है। ऐच्छिक क्रियाओं क्या प्राकृतिक घटनाओं के कारण बवलाये गये हैं। अन्द्र की शांक वथा सुरादुःस की उत्पत्ति की भी मीमांसा को गई है। अन्त से यह दिरालाया गया है कि कर्म का अत्यन्ताभाव होने से मीच वा चरमदुःस निशृति होती है। दिक्, काल, आकाश और आत्मा, ये निक्रिय हैं। दिक् और काल निक्लिय होते हुए भी सकल क्रियाओं के आधार हैं। इसी प्रसंग में यह भी दिखलाया गया है कि अन्यकार कोई स्ववन्त्र प्रन्य नहीं, किन्तु केवल तेल का अभाव मात्र है। "

(६) पष्ट अध्याय

- (क) प्रथम आहिर—इसमे चेदानुसार धर्मे और अधर्म की मीमांसा तथा कर्त्तेव्य की
- (रा) दितीय माहिह—इसमें निम्नोक विषय वर्णिव हैं—हप्ट प्रयोजन कमें (जैसे इपि)— और भग्नाचि कमें—रागद्वेप के कारण—ग्रोच का खरूप ।

(७) सप्तम अध्याय

- (क) प्रयम जाहिक—इक्से अनु (Atom) और सहत् (Volume), इत्व और दीर्घे, आकारा और जात्मा, तथा दिक् और काल की समीचा की गई है।
- (स) द्वितीय माहिङ—इसमें एकता, पृथक्तु, संयोग, वियोग, शब्दार्थ सयोग, परस्व तथा समझाय की विवेचना की गई है।

(=) अग्रम श्रध्याय

- (क) प्रथम आहिर-इसमें सामान्य तथा विशेष ज्ञान की न्यास्या की गई है।
- (যে) द्वितीय স্বাহিদ— হুল্লী নিস-নিস হৃদ্বিয়া আঁং তনঙা গহাবিয়া কা বর্তন কিয়ে, ফায়, ইং
 - १ नैरोर्ज्य द्व श्रासी--१४
 - 05-x5151x ... F
 - ₹ _ ¥88€=
 - <u>, , খখন{—ন্দ</u>
 - t <u>, પ્રસેદ—</u>૨૦

 - v " ξ(₹)-{ξ

(६) नवम अध्याय

(क) प्रथम माहिक-द्समें असत्कायैवाद का प्रतिपादन तथा भिन्त-भिन्त प्रकार के अभावों का वर्णत किया गया है।

(स) द्वितीय माहिङ-इसमें भनुमान, शब्द, वपमान, स्पृति, स्वप्न, अविद्या और विद्या की विवेचना की गई है ।

(१०) दशम अध्याय

(क) प्रथम आहित-सुखदुः य तथा ज्ञान में क्या भेद है, यह इसमें दिखलाया गया है।

(रा) दितीय ऋदिक-इसमें समवायिकारण, असमवायिकारण प्रश्ति के भेद यनताये गये हैं। अन्त में बेद की प्रामायिकता तथा मोन्साधनता का प्रतिपादन किया गया है।

वैशोपिक साहित्य-चिरोपिक दर्शन का आधार-प्रन्थ है महर्षि कणाद कृत वैशोपिक सूत्र । वैरोपिक सूत्र के उत्तर प्रशस्तपादाचार्य का प्रसिद्ध भाष्यक है जिसका नाम है पदार्थिभमें संग्रह भाष्य का लच्छा यह है—

सूत्रायों वर्ण्यते येन पदैः सूत्रानुसारिभः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः॥

अर्थात् सूत्रों का क्षमानुसार व्यर्थ करते हुए उस व्यर्थ की व्यास्या करना ही भाष्य कहलाता है।

िन्दु आजार्य मरास्तपाद ने क्यादोक्त सूत्रों का अनुसरण नहीं करते हुए स्वतन्त्र मार्ग का अवतन्त्रन किया है। पदार्थधर्मसंग्रह में पट् पदार्थों का विशद विवेचन, चौबीस प्रकार के गुर्खों का निरूपण तथा सृष्टि और प्रतय का वर्धन किया गया है। इसमें बहुत-सो वार्ते—जैसे पाकजोत्पत्ति, विभागजविभाग आदि—ऐसी हैं, जिनका क्याद के सूत्रों में नामोल्लेख तक नहीं पाया जाता। पदार्थधर्मसंग्रह वैशेषिक सिद्धान्तो का अमृत्य भंडार है। इसे भाष्य नहीं कहकर मीलिक मन्य कहना ही अधिक उपयुक्त है।

पदार्थधर्म संग्रह पर निम्निबिखित चार प्रमुख टीकाएँ हैं-

- (१) श्रीधर कत न्यायकन्दली टीका
 - (२) ज्योमशिवाचार्य कृत च्योमवती टीका

[•] वैरोपिक सूत्र पर एक भाष्य रावखकत है जो रावखभाष्य कहलाता है , किन्तु वह दुश्माप्य है।

- (३) उदयनाचार्य कृत *किरखावली* टीका
- (४) श्रीवतम (बल्लभ) इत स्वीसायती टीका

श्रीधर तथा उद्यनाचार्रांने ईखर का श्रास्तित्व प्रमाणित करने की चेष्टा की है और 'अभाव' नामक एक सातवा पदार्थ भी माना है।

चसके बाद से तो साल पदार्थ मानते की परिपाटी ही वेशेपिक दर्शन में चल गईं। शिवादित्य ने अपनी कृति का नाम ही रक्ता सवदशर्थी। इसमें सावों पदार्थों का सम्यक्रूप से ब्रेटेश, लच्चा तथा परोचा की गईं है।

न्याय और नैरोपिक की धाराएँ भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलने पर भी कुड़ दूर जाकर एक हो गईं। नैवापिकों ने नैरोपिक का पदार्ध-भाग महत्य कर लिया, वैरोपिकों ने न्याय का प्रमाया-भाग क्षपना लिया। धोरे-घोरे दोनों के बीच की साई भरने तभी और पीड़ें जो अन्य लिखे गये वे न्याय वैरोपिक के सम्भिलित सम्मदाय (Syncretic School) के बाड़ बनते गये।

करणात स्त्र पर शुक्तर मिश्र रचित उपस्कार नामक टीका है। एक प्रत्ति भरद्वाग रचित है जो भारद्वाव पृष्टि कहलावी है। जयनारायण कृत विवृति भी प्रसिद्ध है। नागेश और चन्द्रकान्त रचित दो वृत्तियाँ और मिलवी है।

उद्यमाचार्य कत किरायावली पर दो टोकार्य मिलती हैं—परु वर्धमान उपाध्याय कत किरयावली मकोछ, दूसरी पञ्जनाभ रचिव किरयावली भारतर।

शिवादित्य की सप्तप्रदार्थी वैद्योपिक का बरयोगी सारमन्य है। जोकप्रिय होने के कारण इसपर अनेक टोकाएँ रची गई हैं। बतमे विशेष उन्होसनीय ये हैं—

- (१) मिल्लिनाथ फ्रव निष्कंटक टोका।
- (२) माध्यसस्त्रती इव मितमापियी टीका।
- (३) शाहु धर् छत पदार्वनन्द्रिश ।
- (४) भैरवेन्द्र छव हिराबोषिनी ।

पनरविरिक्त इस मन्य पर जिनभद्र सूरि, बलभद्र तथा शेषानन्त आचार्य प्रश्विकी भी राषित टोकार हैं।

उद्यमाचार्य का लाग्यानको भी वैहोपिक का त्राहरखीय मन्ध है। इसपर शार्ट्रधर का भारतमुकानको नामक टीका है। वन्त्रभ न्यायाचार्य की न्यायलीकावती एक प्राचीन कीर प्रामाणिक प्रन्थ है। लीगान्त्रिभास्कर कत तर्कतीपुदी का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। इसपर मोहनभट्ट विरचित एक टोका मिलती है। जीगान्त्रिमास्कर की पदार्थमाला में पदार्थों को सरल न्याख्या है।

इन के ऋतिरिक्त जगदीश कत तर्कामृत, मित्रमिश्र रचित पदार्थचन्द्रिका, भगीर्थमेय कत द्रव्यवकारिका प्रश्नति न्यायन्वैरोपिक के उन्लेखनीय बन्य हैं।

विश्वनाथ पंचानन कत भाषापरिक्षेद अत्यन्त सुवोध और झात्रोपयोगी प्रन्थ है। इसमें वैशेषिक के मूल सिद्धान्त सरल श्लोकों में वर्षित हैं। इसका दूसरा नाम कलिकावली भी है। इसपर प्रन्थकार की स्वरचित टीका है जो सिद्धान्तमुक्तावली या पूक्तावली नाम से प्रसिद्ध है।

मुकावली पर रुद्राचार्य छत रोद्री टीका वथा दिनकर छत (दनकरी टीका विशेष प्रचलित हैं। इनके छलावा त्रिलोचन तथा वालकृत्या भट्ट की मुकावली टीका है।

अन्तम्भट्ट का तर्कतंमइ सबसे अधिक लोकप्रिय है। सरल और संनिप्त होने के कारण यह आत्रों के हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। इसपर अन्धकार की स्वरचित तर्कतंम्रह दीपिका नामक टीका है। वीपिका पर नीलक्षण्ठ रचित तर्कदीपिका मकाश है। श्रीनिवास शास्त्री की भी एक टोका वर्कदीपिका पर है जो सुरकत्मतर कहलादी है।

लच्मीनृसिंह ने वर्कदीयका प्रकाश की टीका लिखी है जो *मास्तरोदय* नाम से। विकास है।

एतद्विरिक्त तर्भ संग्रह पर निम्नलियित प्रमुख टीकाएँ हैं-

- (१) गोवर्धन कृत न्यायवोषिनी।
- (२) कुप्राधुर्जिटि छत सिद्धान्तचन्द्रोद्य ।
- (३) क्षमाकल्याम क्रव प्रक्रिका।
- (४) विन्ध्येशवरी कृत तरिह्नकी ।
- (४) हनुमान छत प्रमा ।
- (६) चन्द्रसिंह छत १दङ्ख ।
- (७) मुकुन्दभट्ट छत चन्द्रिका।

न्याय-वैशेषिक पर भी रचनाएँ हुई हैं वे मुख्यतः दो प्रणालियों से-

- (१) न्याय के मार्ग से येशेपिक। अर्थात् गीतमोक्त पोइश पदार्थों को लेकर प्रमेष (Object) के अध्यन्तर सभी वैशेषिक पदार्थी (द्रव्य गुख आदि) का वर्णन कर देना। जिवादित्य की सम्पदार्थी इसी प्रखाली से लिप्ती गई है।
- (२) वैशेषिक के मार्ग से न्याय। अर्थात् वैशेषिक के साव पदार्थों को लेकर शमा (Cognition) के अध्यन्तर न्याय के सभी विषयों का समावेश कर देना। अन्नम्भट्ट का तर्कतंतृह इसका बदाहरख है।

वैशेपिक का सार—

पड्दर्शनसमुच्य में वैशिषिक दर्शन का निचोड़ फेवल बाठ खोकों में देविया गया है-

टक्टं गणस्तथा कर्म सामान्यं च चतर्थकम । विशेषसम्बायी च तत्त्वपदकं हि तन्मते ॥१॥ तत्र द्रव्यं नवधा भूत्रक तेथोऽनिकान्तरिद्याणि । कालदिगारममनीस गुणाः पुनश्रतीवरातिषा ॥२॥ स्पर्शरसरूपगन्धाः शुन्दः संख्याविभागसंयोगौ । परिमार्को च पथवर्च तथा परस्वापरखे च ॥३॥ दुदिः सुलदु ले॰हा धर्माधर्मी प्रयतसंस्कारी। द्वेपः स्नेडगुरुत्वे द्रवत्ववेगी गुशा एते ॥४॥ उत्तेपा वत्तेपा बन्नन व **प्रसार** ग्रं पञ्चिविधे कमे तत् परापरे हे तु सामान्ये ॥५॥ तत्र परं सत्तारूयं द्रव्यत्याद्यपरमथविशेपस्त । निश्चयतो निरयद्रव्यपृचिरन्यो निनिदिशेत्॥६॥ य इहायत सिद्धनामाधाराधेय भृतमावानाम् । सम्बन्ध इह पत्ययहेतुः प्रोक्तः स समवायः ॥७॥ प्रमार्ख च दिषाभीषौ परवर्त्त लैक्किक तथा। वेशेषिकमतस्यैवं संदोपः परिकार्तितः॥=॥

व्यर्थात-

⁽१) वैशेषिक मवानुसार छ पदार्थ हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) तम, (४) तामान्य (४) विशेष और (६) तमवाय ।

वैशेपिक दर्शन (२) उच्य नी प्रकार के होते हैं—(१) प्रभी, (२) बल, (३) तेज, (४) नाम, (४) भारास,

(६) काल. (७) दिशा. (५) भारमा और (६) मन ।

(४) कर्भ पाँच प्रकार के होते हैं--(१) उत्होप, (२) अवहोप, (३) आकुश्चन, (४) प्रसारण और (४) गमन । (४) सामान्य दो प्रकार का होता है—(१) सधासामान्य और (२) द्रव्यत्वादि

(३) गुरुष चौबीस प्रकार के हैं—(१) स्त्रक्षे, (२) रस, (३) रूप, (४) गन्य, (४) रान्द, (६) संल्या, (७) विभाग, (८) संयोग, (६) परिमाण, (१०) पार्थेवय. (११) परस्व, (१२) व्यवस्त, (१३) मुद्धि, (१४) मुल, (१४) दुःल, (१६) इच्छा, (१७) घर्म, (१८) अधर्म, (१६) प्रयत,

(विशाष्ट्र) सामान्य । (६) प्रत्येक परमाणु में अपना-अपना खास विश्लोप होता है जो श्रीरों से उसका प्रथक निर्देश करता है।

(२०) संस्कार, (२१) द्वेप, (२२) स्नेह, (२३) गुरुत्व और (२४) द्रश्ल ।

(७) अवयव और अवयवी में, आधार और आधेय में, (जैसे सूत और वस में) जो खाभाविक सम्बन्ध है वह समुद्राय कहलाता है।

(=) वैशेषिक दर्शन शत्यक्ष स्रोर सनुमान, इन दो प्रमाखों को मानता है।

वैशेपिक दर्शन के मूल सिद्धान्त-वैशेषिक दर्शन के सुख्य-सुख्य सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं-

(१) प्रमाणुवाद-जगत् के मूल उपादान परमाणु (Atoms) हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के परभागुत्रमें के संयोग से भिन्त-भिन्त वस्तुएँ बती हैं।

(२) अनेकात्मवाट-आत्मा अनेक हैं। अपने-अपने अदृष्टानुसार कर्मफल भोग करने के लिये ने उपयुक्त शरीर धारण करते हैं।

(३) श्रसत्कार्यवाद-कारण से कार्य जल्पन्न होता है। कार्य अनित्य है। उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव रहता है। विनाश के बाद फिर उसका अभाव हो जाता है।

(४) परमाणुनित्यताबाद-परमाणु नित्य हैं। उनमें अवयव नहीं रहने के कारण उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। कार्यंद्रव्य सावयव होने के कारण अनित्य हैं। अवयर्यो

का विच्छेद होना हो विनाश बहुजाता है। आतमा, मन, दिक्, काल और आकाश भी निर-वयन होने के कारण श्रविनाशों और नित्य हैं।

- (४) षट्पदार्थवाद—भाव पदार्थ छ हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण,(३) कर्म, (४) सामान्य,(४) विशेष भौर (६) समवाय।
- (६) सृष्टिवाद्—विना कारण के कार्य नहीं होता। जगत् कार्य है। उसका कर्ता इरवर है। जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिकादि उपादानों को लेकर घट को रचना करता है, उसी प्रकार ईरवर परमाणुष्ठों सी सहायता से संसार की रचना करता है।
- (७) मोझवाद—जीवों को कर्मानुसार फ्ल देनेवाला ईरवर है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म के अनुरूप शरीर महत्य करना पढ़वा है। और, जबवक कर्मफ्ल का मोग नि शेप नहीं होता तरतक संसार में उसका आवागमन जारी रहवा है। तत्त्वज्ञान मास कर तेने पर मनुष्य हर्मचक्र का परित्याग कर भवपाश से विश्वक हो जावा है और वब सभी हु दों से सर्ववा के लिये निविध्त सिल जाती है। इसी मोजावस्था को मास करना जीव का चरम लक्ष्य है।

पदार्थ

[पदार्थं की पहिभाषा—झः पदार्थं—मानवाँ पदार्थं—गीतम भीर कखाद के पदार्थी में भेद]

पदार्थ की परिभाषा— वैशेषिक दर्शन को 'पदार्थशास्त्र' कहा जाता है; क्योंकि इसमें मुख्यतः पदार्थों की विवेचना की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्शक महर्षि कणाद ने तो यहाँ तक वहा है कि इन्हीं पदार्थों के ज्ञान से निःश्रेयस् अर्थात् मोश्ल की प्राप्ति हो सकती है।

"धर्मविशोपप्रम्ताद्रव्यगुक्तमंसामान्यविशोपसमवायाना पदार्थाना साध्ययंवैधय्यांच्या तस्य-ज्ञानान्निःश्रेयसम् १३ (११९७)

अब ये पदार्थ हैं क्या चीज ? पदार्थ दो शब्दों से बना है, पद ओर अर्थ। अतः पदार्थ का मानी निकलता है वह वस्तु जिसके लिये गुन्द प्रयुक्त होता है। जिस वस्तु को हम कोई नाम दे सकें वही पदार्थ है। और, नाम उसी वस्तु को दिया जा सकता है, जिसे हम जानते हैं। और, जानी वही वस्तु जा सकती है जिसकी सत्ता हो।

दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पद्मध वह वस्तु है जिसमे ये तीन लक्षण पाये जायँ-

- (१) श्रस्तिल (Existence)।
- (1) Atom (Dymentes) [
- (२) ज्ञेयत्व (Knowability)।
- (३) ऋभिषेयत्व (Namability)।

श्रवप्य प्रशस्तपादाचार्य कहते हैं--

"पराषामपि पदार्थं नामस्तित्वामिषेयत्त्रज्ञेयत्वानिः" —पदार्थवर्यसंदर्भः

अर्थात् हुओं पदार्थों के अस्तित्व, अभिषेयत्व और हें 🗖 ये तीनों : 😁 ल 🕏 ।

- (?) gay (Substance)
- (२) मुख (Quality)
- (3) and (Action)
- (४) सामान्य (Generality)
- (४) विशेष (Particularity)
- (६) समदाय (Inherence)

फर्णाद् का बहेरय यह है कि जितनी भी चस्तुओं का होना हम जानते हैं उन्हें प्रयक् प्रयक् श्रीणयों में बाँट दें। यह बर्मीकरण् (Classification) ऐसा पूर्ण (Completa) हो कि कोई भी बस्तु छूटने न पावे बार्यात् संसार के समस्त पदार्थ किसी न-किसी श्रेणी के अन्तर्गत आ ही जाये।

क्षणाद् धीर उनके भाष्यकार प्रशस्तपादाचार्य ने वर्ष्युक्त पद् पदार्थी का ही वर्षन किया है। किन्तु वनके ध्रमुयाधियों ने एक पदार्थ झीर जोड़ दिया है। वह है स्रभाव। इस तरह वैशेषिक दर्शन में कुल मिलाकर सात पदार्थ माने जाते हैं।

श्रीपराचार्य, उद्यनाचार्य, शिवादित्य श्रश्ति न्याय वैरोपिकाचार्य 'मभाव' के परार्थरव के पन्न में यह गुक्ति देते हैं कि बिस शकार किसी स्थान में घट का होना हम जानते हैं उसी प्रकार किसी स्थान में घट का न होना भी वो जानते हैं। यह 'न होना' वा अभाव भी हान का विषय है, छतः पदार्थ है।

यह अभाव उपर्कुक छ: पदार्थों में किसी के अन्तर्गत नहीं था सकता। अतएव इसे पृथक पदार्थ मानना पड़ेगा।

सातवाँ पदार्थ — अब वो समस्त न्याय-वैशेषिक में सात पदार्थों का होना निर्विवाद-सा हो गया है। शिवादित्य ने अपने मन्य का नाम ही सप्तपदार्थो रक्खा है। इसी वर्ष अन्नम्भट्ट ने तर्कसग्रह के पहले ही बाक्य में सात पदार्थों के नाम गिनाये हैं। अभापापिक्छेद, सिद्धान्तश्वकावली, न्यायश्चमुमाञ्जलि आदि सभी न्याय वैशेषिक मन्यों में सात पदार्थों का वर्णन मिलता है।

^{• &}quot;दन्बगुणकर्मसामान्यविशेषसम्बादाभावाः सप्तपदार्वो ।"

सप्तपरार्थवादी वैशेषिक गण यह भी दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि सूत्रकार से उनके भत का विरोध नहीं पड़ता। उनका कहना यह है कि करणाद ने केवल सत् पदार्थों को लेकर ही वर्गीकरण किया है। उन्होंने अक्षत् पदार्थ को जान-त्रूमकर छोड़ दिया है। अतः जम वे पट् पदार्थों का नाम-निर्देश करते हैं तब उनका अभिप्राय भाव पदार्थों से ही है। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अशाव पदार्थ का खरण्डन किया है।

वस्तुत: सभाव पदार्थ है या नहीं—यह पदार्थ की परिमापा पर निर्भर करता है। यदि हम पवार्थ से 'तत, ज़ेंग और अभिषेय' का अर्थ महत्त करें तो अभाव पदार्थ नहीं कहता सकता, क्योंकि किसी पदार्थ का न होना ही अभाव है। फिर वह सत् पदार्थ केसे माना जा सकता है? किन्तु यदि 'पदार्थ' को व्यापक अर्थ में महत्त का जीर अभिषेत्र मात्र का बोध करें तो अभाग भी पदार्थ के अन्तर्गत आ जाता है। श्वाबादित्य ने इसी व्यापक अर्थ में पदार्थ की परिभाग की है—

प्रमितिविषयाः पदार्थाः —सरपदार्था

जो कुछ भी झान का विषय हो सकता है, चाहे संसार में उसकी सत्ता भले ही न हो, वह पदार्थ कहलाता है। त्रातप्त दोनों वर्गीकरण अपने-अपने दृष्टिकोण से ठीक हैं।

गीतम और कणाद के पदार्थ में भेद—इस स्थल पर एक शंका उत्पन्न हो सकती है। गौतम अपने न्यायस्त्र में प्रमाण, प्रमेय झादि पदार्थ गिनाते हैं, और कणाद अपने गैरोपिक सूत्र में द्रव्य, गुण झादि पदार्थ गिनाते हैं। गौतम के अनुसार लोकह पदार्थ हैं; क्याद के अनुसार कर पदार्थ हैं। इन दोनों में किनका मत ठीक माना जाय?

इस रांका की निवृत्ति के क्षिये यह समफला आवश्यक है कि गौतम और कराह ने भिन्न-भिन्न अर्थों में 'वहांबे' राज्य का महरण किया है। कराह के पदार्थ सरा-मदार्थ (Untological Categories) हैं। अर्थात् जो-जो सत्तार्थ संसार में हैं वे या तो प्रवर्श-कोटि में आयंगी या गुण-कोटि में शावंगी या गुण-कोटि में शावंगी या गुण-कोटि में शावंग कीटि में। ये छः प्रकार की मृल सत्तार्थ (Fundamental entities) पट पदार्थ हिं। गौतम के पदार्थ प्रमाण शास्त्र के विवेच्य विषय (Epistemological Categories) हैं। गुस्त झान (Might Anowledge) की समीचा के लिये किन-किन विषयों का जानना आवरक है, यही मतलाना गौतम का उदेश्य है। अतः गौतम और करणाद के दृष्टिकीण भिन्न-भिन्न हैं। आवरल दोनों के पदार्थों की नामावली तथा संख्या में भेद होते हुए भी परस्पर-विरोध नहीं है।

^{• &}quot;दम्बगुणक्रमशामान्यविरोवसमग्रायाभ्याः सम्बदायाः"

द्रव्य

द्रिय द सद्यक्त चोर प्रभेद—स्वा तम भी द्रव्य माना बाय ?ी

द्रव्य के लत्ताण और प्रभेद-द्रव्य का तक्य है-

'भक्तथापुरावत् समदायिकारसमिति द्रव्यक्तससम्।'

-वै॰ सु॰ (शहारेष)

जो परार्थ किसी गुण या किया का आधार हो, उसे द्रव्य जानना चाहिये ! किया स्रीर पुण द्रव्य ही में समनेत रह सकते हैं। अतएव द्रव्य उनका समवाधिकारण कहलावा है।

द्रव्य नी हैं-

"पृथिञ्चापस्तेनो नायुराकाश कालो दिगातमा मन इति द्रञ्चाविः"

१ प्रध्वी (Earth)

२ ज्लु (Water)

रे तेज (Fire)

8 ald (Tir)

५ आकाश (Ether)

६ काल (Time)

॰ दिक (Space)

८ आत्मा (Self)

ध्यन (Mind)

इनमें पृथ्यो, जल, अग्नि, वायु और मन—ये पौंच द्रव्य पेसे हैं जिनमें गुरा श्रोर किया दोना रहते हैं। किन्तु अवशिष्ट द्रव्य-आकारा, काल, दिक् खीर आत्या-केवल गुणवाले हैं। प्रधीत सभी द्रत्य गुणवान हैं, किन्तु उनमें पूर्वीक पाँच सक्रिय और रोपोक्त भार (भाषर, क्षच, दिक् मीर बारमा , निष्क्रिय हैं।

क्या आया भी द्रव्य मानी जाय १—आया या अन्यकार द्रव्य माना जा सकता है या नहीं—इस विषय को लेकर सनोरंखक प्रश्न उठाया गया है। क्रुमारिल भट्ट प्रश्ति मीमांसर्जों का मत है कि आया या अन्यकार में गुरू (कृष्ण वर्ष) और किया (गित) होनों देखने में आते हैं। इसिलये उसे द्रव्य मानना ही पड़ेगा। और, आया उक्त द्रव्यों के अन्तर्गत नही आ सकती, क्योंकि वह गन्य का अभाव होने से प्रश्वी नहीं है, राम का अभाव होने से बल नहीं है, उपराश्वी का अभाव होने से अपन नहीं है, और राश्वी आत्माय होने से वायु नहीं है। इसी प्रकार वह सिक्रय होने के कारण आकारा, काल, दिक् और आत्मा भी नहीं है। इसी प्रकार वह सिक्रय होने के कारण, वह मन भी नहीं है। अत्वरव लाया या अन्यकार को इन द्रव्यों से अविरिक्त दसवाँ द्रव्य मानना पड़ेगा।

कणाद ने इस आत्तेप का परिहार करने के लिये पहले ही कह रक्खा है-

"द्रव्यगुणकर्मेनिष्यत्तिवैषस्मीद्भावस्तमः"

—वै॰ सू॰ (धारा**१**६)

अर्थात् तम तेज का अभाव मात्र है। वह द्रव्य, गुण या कर्म नहीं माना जा सकता। यहाँ दांका करती है कि यदि अन्धकार द्रव्य नहीं है तो फिर क्समें चलने की क्रिया कैसे होती है ? इसके क्तर में करणाद कहते हैं—

. ''तेजसो द्रव्यान्तरेशावरशास्''

—वै॰ स॰ (धारार**॰**)

द्यर्थात् तेज का श्रवरोध (बावरण) करनेवाला जन कोई द्रव्य चलता है तम हमें जान पहता है कि हाया ही चल रही है। श्रवः अन्यकार में गति की जो प्रतीति होती है यह भ्रममात्र है। गति हाथा में नहीं, वस्तु में है। इसिलये तम में जो क्रिया देखने में झाती है, यह भौपाधिक है—स्वाभाविक नहीं।

इसी मत का समर्थन करते हुए सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैं कि अन्यकार में जो रूप (काले रंग) की प्रतीति होती है, वह आन्तिमात्र है। वस्तुतः अन्यकार कोई चीत तहीं है। इसिवये वसका न कुछ रूप है, न गुख। प्रकाश का अभाव होना ही अन्यकार कहताता है। उसमें जो रूपविशेष दिराई पढ़वा है वह आकाश के नीलत्य की वरह आभासमात्र है, यथायें नहीं। अवपव अन्यकार को एक द्रव्यविशेष सममना युक्तिसंगत नहीं है।⊜

^{• &#}x27;आवरवक्तेनोऽभावेनेतोपरणो दुग्वान्तरकरानायाः सन्यास्यकात् । स्ववधा प्रदीतिष्यु अवस्था । समेवणा प्रवर्तिवर्तिः सामोध्यपतारणोपाधिको आन्तिदेव । —(स्वान्तमुख्यवन)

पृथ्वी

[पृथ्वो ६ गुर्ख-माथ, कप, रस, रपर्श-कार्यकप पृथ्वी के शेद- शरीर, इडिय, विषय-पृथ्वी क परमाखु श्रीर कार्य]

पृथ्वी के गुण-पृथ्वी का लक्ष्ण बवलाया गया है-

"रूपरसग-घस्पर्शवती प्रथ्वी"

--(वै० ए० शहाह)

पश्ची में रूप, रस, गन्ध और सर्श-चे चार गुख वाये जाते हैं।

(१) गुन्ध-गन्ध पृथ्वी का विशेष शुण है। यह शुण झीर किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता, केवल पृथ्वी में पाया जाता है।

"व्यवस्थितः पश्चित्रो गन्त्रः।"

-- वै॰ द्य॰ सहार)

अतः जहाँ किसी तरह का गन्ध-सुगन्ध वा हुगैन्ध-पाया जाय, वहाँ पृथ्वी का व्यक्तिक समक्रता चाहिये।

(१) र्रांश- कुछ पार्थिव वस्तुओं में — जैसे पूल वा चन्दन में —गम्ध पाया जाता है। किन्तु क्षभी पार्थिव वस्तुओं में तो गम्ध नहीं पाया बाता। जैसे, साधारण मिट्टी को सूँपने से गम्य नहीं मालूस होता।

समाधान—पृथ्धी के अणुओं में किसी-न-किसी तरह का गम्प अवस्य ही वर्शमान रहता है। कुछ गम्ध पेसे होते हैं जो सर्वदा सहज रूप से प्रत्यक्त होते हैं और कुछ पेसे होते हैं जो विरोप अवस्या में परमाणुओं के बिखर जाने पर प्रकट होते हैं। मिट्टी में भी गम्ध होता है। किन्तु वह निहित रूप से रहता है। वर्षों होने पर वह गम्ध स्कृटित रूप से प्रत्यक्त होता है।

(२) शंका—पृथ्वो से भिन्न जल आदि द्वल्यों में भी वो गन्ध पाया जाता है। गुलावजल में सुगन्ध होता है। सदे हुप पानी में दुर्गन्ध होता है। बासु का भी सुगन्धित या दुर्गन्धित होना प्रत्यस्त है। तथ गन्ध का आधार केवल पृथ्वी मात्र क्यों माना जाय ?

समाधान-जन बीर वायु में जो सुगन्ध या दुर्गम्थ देखने में आता है वह स्वाभाविक

नहीं, भीपापिक हैं, अर्थात् जल वा वायु का स्वतः अपना कोई गन्ध नहीं है। जब उसके साथ पृथ्वी के कर्णों का संयोग होता है तब उन्हीं कर्णों का गन्ध मालूम होता है। गुलावजल में पराग के कर्णों का गन्ध रहता है। पनाले के पानी में कीड़े-मकोड़ों और सड़ी हुई घास फूस के आगु दुर्गन्ध फैलाते हैं। इसी वरह हवा जब पराग-कर्णों को उड़ाकर लाती है तब हमें उसमें भीनी-भीनी मँहक मालूम होती है, और जब मल-मूत्र आदि के कर्णों को लाती है तब वह दुर्गन्थित जान पड़ती है।

(२) रूप—ताल, पीला, नोला खादि भाँति-भाँति के रंग जो दिखलाई पड़ते हैं वे सब पुरुषी के ही रूप हैं। जहाँ ये रंग दिखाई पड़ें -चहाँ पृथ्वी का अस्तिस्व जानना चाहिये।

जल और अिन भी रूपवान हैं, किन्तु वनमें अनेक रंग नहीं होते। युद्ध जल में केवल एक ग्राद्ध वर्ण होता है और अिन में भी केवल एक भास्तर (चमकीला) रंग रहता है। किन्तु पृथ्वी अनेकरूम है। करके अगुओं में विविध माति के रंग होते हैं। भिन्न-भिन्न रस-वाले अगुओं के संयोग से रंगविरंगे फूल-पोधे वगैरह देखने में आते हैं।

रांका—आकाश का नीतापन प्रसिद्ध है। यमुनाजी का जल भी नीता देखने में आता है। तब नीतादि रंगों को फेवल प्रच्यों का ही आश्रित क्यों समका जाय ?

समाधान — आकाश में वस्तुतः कोई रंग नहीं है। वह धूलि-कर्यों के संयोग से नीता आमासित होता है। जब सूर्य का प्रकाश पढ़ता है तब वह बजता-सा दीख पढ़ता है। किन्तु यथार्यतः न बसमें नीतापन है न बजतापन। इसी तरह झुद जल का रंग स्वब्ह स्फटिक-सा होता है, किन्तु जब बसमें पृथ्वी के रंगीन कम्य मिल जाते हैं तब वह बन्हीं के अनुरूप दिखलाई पढ़ता है। अत्वय आकाश या जल का नीतापन औपाधिक है—नैसर्गिक नहीं।

(१) रस-ज्यहा, मीठा, बीवा कडुबा खादि सभी वरह के रस पृथ्वी में पाये जाते हैं। जल में केवल एक रस (माधुर्य) पाया जाता है। वायु-आकाश ब्यादि खपशिष्ट द्रव्यों में कोई भी रस नहीं होता। किन्तु पृथ्वी में छुको रस पाये जाते हैं। भिन्नभिन्न रसवाले पार्थिय कर्यों वे संयोग से नाना प्रकार के खादवाले पदार्थ बन जाते हैं।

रांश---अत्र फल, ज्यंजनादि में स्वाद होता है। किन्तु पत्यर में क्यों नहीं होता है ? वह भी तो प्रध्वी के ही कर्यों से बना है। फिर वह निःस्वाद क्यों लगता है ?

समाषान—पत्थर में भी झुज-न-सुछ स्वाद होता है। जब उसका चूर्ण या भस्म जिद्वा पर रक्ता जाता है तन उसके कर्णों का स्वाद भाजूम होता है। बहुत-से पत्थर तो ऐसे हैं जिन्हें वैद्यागण स्वाद या गन्य से ही पहचानते हैं। बहुधा गर्भिग्छी दिव्याँ मिट्टी वगैरह स्वाती हैं, क्योंकि उसमें संधिपन होता है। पर साधारणवः मिट्टी का स्वाद लोग पसंद नहीं करते। इसीज़िये जम मिट्टी या परथर का चूरा मुँह में पड़ जाता है तब उसे शूरू देते हैं। यदि मिट्टी या परथर में कोई स्वाद नहीं होता तो उसे इवा को तबह यों ही निगल जाते। किन्नु जीभ को जब सुरा स्वाद लगता है तभी तो उसे शुक्क देते हैं। अथवा अवस्थाविशेष में अच्छा स्वाद लगता है तभी तो उसे खाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी की सभी चोजों में स्वाद रहता है।

(४) स्पर्श-पार्थिय वस्तुमां को हाथ से छूने पर कोमलवा या कठोरता का अनुसय होता है। एक्वी को छूने पर न गर्मी मालूम होती है न उंडापन। जहां स्वर्श के द्वारा जय्यात का मनुमान हो वहां खिन्न जानना चाहिये। अहाँ स्वर्श के द्वारा शीवलता का अनुमान हो, वहाँ जल जानना चाहिये। किन्तु जिसको छूने पर न क्यावा मालूम हो न शीवलता—वसे पृथ्वी जानना चाहिये। यही शुद्ध पृथ्वी की पहचान है।

रांक्य — फोई पत्थर छूने से ठंडा मालूम पड़वा है और कोई मिट्टी तपी हुई मालूम होती है। पैसा क्यों होता है ?

समाप्तृ — जिस पत्यर में जल के कथ् सिन्निहित रहते हैं यह ठंढा माल्स पड़वा है। जिस मिट्टी में व्यक्ति या तेज का संयोग रहता है वह गर्म माल्स पड़वो है। पृथ्वी अपनी नैसर्तिक व्यवस्था में न वो ठंढो होती है न गर्म। केवल डपाधि के द्वारा उसमें ठंढापन या गर्मी आती है।

कार्यरूप पृथ्वी के भेद-- कार्यरूप पृथ्वी के वीन प्रभेद होते हैं

(१) खरीर (Body)

(?) fixq (Sense-organ)

(3) [444 (Object)

१ शरीर-

भोगायतने श्ररीरम्

विसके द्वारा आत्मा सुक-युःस का भीग बरवा है, वसे शरीर कहते हैं। शरीर धारण करने पर दी बात्मा की सुखदुःस का भीग हो सबसा है। अबः शरीर की भीग का यन्त्र या साधृन सममना चाहिये †

 ⁽ प्रियो) त्रिविचा, संगोरिन्द्रयविषयभेदात् । स्रगीरमस्पदादीनाम् ।
 प्रियो गन्यमाङ्कं भाषात् । तथ नासायवर्षि । विषयो मृत्यापाखादिः ।

[🕇] वदर्शन्द्रभारमान भोगो धावते तद्वोगावतनांमस्वर्धः ।

शरीर दो प्रकार के होते हैं क्ष-

- (१) योनिज
 - (२) अयोतिज

जिस शरीर की उत्पत्ति गर्भाशय में रजनीय के संयोग से होती है, उसे 'ग्रीनिव' कहते हैं †। जो शरीर यिना रजनीय के संयोग हुए ही वन जाता है, उसे 'क्रयोनिव' कहते हैं ‡।

योसिज शरीर के दो प्रभेद होते हैं-

(१) जरायुक्त-जरायु वा गर्भाशय से जिस शरीर का प्रसव होता है वह 'अरायुव' कहलाता है। जैसे-भनष्य था पश का शरीर।

(१) श्राएडज् — जो शरीर श्रंडा फोड्कर निकलता है वह 'श्रव्डक' कहलाता है। जैसे—मळली यापती का शरीर।

श्रयोनिज श्रारीर के तीन प्रभेद होते हैं-

- (१) स्वेदव-- जो शरीर उच्णुता (गर्मी) से प्रत्यन्त होता है। जैसे जूं, खटमल आहि।
 - (२) उद्भिर-जो पृथ्वी फाइकर निकत्तता है। जैसे-लता-उत्तादि।+
- (३) ष्टटिविशेषवन्य-- जो शारीर धर्मविशेष से स्वभावतः उत्पन्त होता है । जैसे--मनु प्रशृति खत्नौकिक देवताओं का शारीर। ×

इस प्रकार कराति-भेद से पार्थिव जीवों का शरीर साधारणतः चार प्रकार का होता है— (१) वांत्र व (२) सर्व (४) अराव्य ।=

शरीरं दिविर्थ योनिजमयोनिष्णः —्री० सू० ४१२१४

[†] राजरोवितसन्निपाधबन्य योनिजम् —पशस्तपादभाष्य

[🕇] मयोतित्रच गुरूशोणितमस्निपातादनपेखन् । 📉 —वै० उ०।४१२।४

⁺ उद्भिष भूमि निर्गच्छन्युद्भित्तः स्थानस्य यः ।

उद्विद्धाः स्थानरा श्रेयास्त्रुखगुनमादिकविद्यः । —काचरपति

[×] भट्टविरोषस्न्यं मन्त्रादीनां देवविनाहरादीनाथ । —वर्वकीमुदो ।

च रेक्सन्दरिकोर्यन्तोक्षेत्र अत्यक्तिनेदनः।

२ इन्द्रिय—

रारीराश्रयं ज्ञातुर्वरोच्ननतीतिसाधनं द्रव्यमिन्द्रियम्

---पदार्थधर्मसंग्रह

शारीर में आधिष्टित यह यन्त्र जिसके द्वारा प्रत्यज्ञ विषय का ज्ञान होता है, 'इन्द्रिय' कहलाता है। ग्राट पृथ्वी के परमागुष्कों हे जो इन्द्रिय वनी है, यह प्रायोन्द्रिय कहलाती है। इसके द्वारा ग्राप्य का ज्ञान होता है। यह इन्द्रिय नृष्ठिक के अप्रभाग में रहती है और पृथ्वी के विशिष्ट ग्राय—गर्ग्य-का महत्य करती है।

३ विषय—

शारीर श्रीर इन्द्रिय के अविरिक्त जिवनी भी पार्थिक वस्तुएँ संसार में हैं, वे (ब्यय कहताती हैं। ये सब विषय जीव के क्यमोग के तिये हैं।

रारिन्द्रियञ्चतिरिक्तमारमीयभोगसाधनै द्रव्यं विषयः

मिट्टी, पत्थर, खनिज, फल, फूल, अन्न आदि चपभोग्य विषय हैं।

मनोतिनवानिवस्ति।सामार्थाचवर्मविरामार्थतेन्वोऽर्युस्वयव स्वोक्तिको । —तर्वकीपुरी महद्वारेक्यः सम्यवद्यविदाः स्वन्ववैत्वार्था मापनेऽपि हर्तनात् —करवावती

42

पृथ्वी के परमाणु और काय-पृथ्वी के दो रूप है-

(१) प्रमाणु स्व (Atom)

(१) कार्य हप (Product)

परमाणु-वरूष में पृथ्यो नित्य है, किन्तु कार्य-रूप में श्रातित्य है। पट-पट शाहि भिनन-भिन्न पार्थिय मूर्तियां बनाई-बिगाड़ी जा सकती हैं। उनकी उत्पत्ति होती है श्रीर विनाश भी होता है। अर्थात् वे साहि सीर सान्त हैं। किन्तु, जिन पार्थिय परमाणुओं से उनकी रचना हुई है वे श्रानादि श्रीर श्रानन्त हैं। उनकी न तो कभी उत्पत्ति हुई श्रीर न कभी विनाश होगा। वे सर्पदा शाक्षत रूप से विद्यमान रहते हैं। हम सावयव् मूर्चि की रचना कर सकते हैं, किन्तु मूलभूत परमाणुओं की सृष्टि नहीं कर सकते। इसी अकार घटादि द्रव्यों का विनाश हो सकता है, किन्तु परमाणुओं का नहीं। परमाणुओं का केवल संयोग-वियोग हो सकता है, सृष्टि संहार नहीं। श्रातप्य परमाणुकां कु प्रदेश के कार्यरूप अनित्य हैं। श्र

: Q &: .

बित का तक्ष-का, रस, स्पर्श, दक्तर, स्मिन्क्श-जल के कारण-कार्व कर रे

जल—जल का बच्च है—

ंश्हारसस्तर्शं १९व भाषो द्रवाः स्निन्वाः।' —वैन, २१९१२

कक्त में रूप, रस, और शरां—ये गुण मीजूद हैं। अर्थात् वल देखा जा सकता है, चया जा सकता है, और छुछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्रवत और लिग्यस भीहै।

> "वर्षः मुक्तो रसस्यम् वित्ते यषुरम्भीतत्तौ । स्नेहस्तत्र द्रवर्गः तु सांसिद्धिकपुराहृतम् ॥ (मापारिष्येर)

- (१) हप जल का खाभाविक रूप शुक्त है। किन्तु उपाधि के संयोग से उसका रूपान्तर भी देखने में आता है। उमुद्र के पानी में जो नीलापन देखने में आता है यह स्वामाविक नहीं - भीपाधिक है। विश्वद्ध अर्थात् उपाधि-रहित जल सर्वदा खच्छ होता है।
- (२) रस—बन का खाशाबिक रस मधुर है। नीवू के रस में जो सहापन होता है या नीम के रम में जो तीतापन होता है, वह पार्थिव कर्णों के संयोग के कारण है। विना उपाधि के योग से बन सहा, तीता या कड़ुआ नहीं हो सकता।
- (३) स्पर्यो—जल का स्वाभाविक स्पर्ध शीवल होवा है। जनवक स्पर्य-किरण या धाप्ति का संयोग उसमें नहीं होवा वर तक वह गर्म नहीं हो सकता। उपाधि का संयोग हट जाने पर जल पिर अपनी स्वाभाविक अनस्या (शीवलवा) में ध्या जायगा। अवयव उम्प जल में जो उम्पावा रहती है वह जल की नहीं, किन्तु उपाधि-रूप तेज की होवों हैं।

यहाँ एक शंका चठती है कि' जल मे चीनी या मधु की वरह मिठास कहाँ माल्स होती है ? यदि जल में स्वतः माधुर्य होता तो फिर शरवत बनाने के क्षिये उसमें चीनी क्यों मिलानी पढ़ती ?

इसके उत्तर में न्यायकन्द्लोकार (श्रोधराचार्य) कहते हैं कि माध्यंगुण आपेचिक होता है। किसी वालु में क्यादा मिठास होती है, किसी में कम। जल में माध्यं की मात्रा न्यून रहती है, अधिक नहीं। इसीसे वह गुड़ की तरह मीठा नहीं मालूम पढ़ता। किन्तु किसी-न-किसी खंश में माध्यं तो मानना ही पढ़ेगा; क्योंकि जल तिक्त, कहु, अम्ल, लयण स्नौर कपाय इन रसों में किसो के अन्तर्गत नहीं स्नाता।

"तासु (ऋप्तु) न मचुरो रस्रो गुड़ादिवदप्रतिभासनस्वात् इति चेत् न कटुकपायतिकाः सवणाम्बदिक स्वणस्य रसस्य संवेदनात्, गुड़ादिवदप्रतिभासनं तु साधुर्यातिशयाभाषात्"।

---म्यायकस्त्रली

(४) द्रवत्य-द्रवत्य अर्थात् प्रवाहसीलवा (fluidity) जल का स्वाभाविक गुण है। पृथ्वी ठीस या कठिन होती है, फिन्तु जल वरल होता है।

यहाँ एक शंका वठती है। वर्फ और स्रोते वो ठोस होते हैं, तब वन्हें बल कैसे फहा बा सफता है ? स्रोर यदि वन्हें बल माना जाय तो फिर वनमें दूबरव कहाँ है ?

इस प्रसङ्ग में मुक्तावलीकार कहते हैं कि वर्ष झीर ब्रोले पार्थिव नहीं माने जा सकते ; क्योंकि जरा-सो गर्मी पाते हो चनका द्रवत्व वा चलत्व प्रकट हो जाता है। यह द्रवत्व किसी श्रटष्ट शक्ति से श्रवरुद्ध हो जाने के कारण जो काठिन्य की प्रतीति होती थी उसे भ्रान्त्रिमात्र सममना चाहिये।

"न च क्षिमकरकर्योः कठिनत्वात् पायिवत्वियति वाच्यम् । उध्यक्षा विलीनस्य तस्य चलत्वस्य प्रत्यचित्तिदस्यत् । अष्टप्रियोपेकु द्रवत्त्रप्रतिरोधात् करकायाः काठिन्यप्रत्ययस्य आन्तित्वात् ।

—सिद्धान्तमुक्तावली

रीका—कुछ पार्थिव वस्तुर भी ऐसी होती हैं जो पिघलकर वहने लगतो हैं। जैसे—घी, मोम वगैरह। इनमें जलत्व नहीं होते हुए भी द्रवत्व देखने में खाता है। फिर द्रवत्व केवल जल का ही लक्ष्ण क्यों माना जाव ? समाधान-पूर्वोक्त शंका के समाधान में करमाद ने दो सूत्र कहे हैं-

"सपिजेतुमध्िद्धानामस्निसंगोगादद्रवलमद्भिः सामान्यम्।' —वै० ४० २११६

"त्रपुक्षीसको इरञ्जतसुक्ष्यांनामिन्दसंयोगादद्रवस्वमद्भिः सामान्यम्" —वै॰ व॰ २११७

धर्यात् थी, मोम और लाख वगैरह खतः द्रव नहीं होते, किन्तु झिन का संयोग पाकर पियलते हैं। अतः उनका द्रयत्व स्वाभाविक नहीं, किन्तु यिरोप कारख-प्रसृत् होता है। इसी तरह दिन, सीसा, लोहा, चाँदी, सोना आदि धातुकों में भी खाभाविक द्रवत्व नहीं रहता। आग की कड़ी गर्भी पाकर ही उनमें द्रवत्व जाता है। अतः इन पार्थिव बत्तुकों के द्रवत्व में और अल के द्रवत्व में भेद है। ये चतुष्ट द्रव होने के लिये आगिनसंयोग की अपेचा रखती हैं। किन्तु, जल में खाभाविक द्रवत्व हैं। वह किसी वस्तु की अपेचा नहीं रखता। यह निरंपेल द्रवत्व के बत्त जल ही में पाया जाता है।

यहाँ एक प्रस्त रठ सकता है। वर्फ भी तो गर्मी पाकर ही पिपलती है। फिर वर्ष्यु क पा विंव वादुओं से टक्सें भेद क्या रहा ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वर्फ के जल का पत्तरत्व स्वामाधिक नहीं, किन्तु औपाधिक है। जब ताप के संयोग से वह उपाधि दूर हो जाती है तय वर्फ का जल अपने स्थामाधिक (द्रव) रूप में आ जाता है। किन्तु लाल और दिन, प्रीरह का पत्तरत्व स्वामाधिक होता है—औपाधिक नहीं। उनका कार्या-विरोध से द्रवीमाव होता है। किन्तु वर्फ के जल का द्रवीमाव नहीं होता। चल में स्थामावतः

पहले ही से द्रवस्य रहता है। यही दोनों में अन्तर है।

्रम और तेल स्वभावतः इव होते हैं। इन्हें पार्थिव माना जाय या जलीय १ इसके उत्तर में यह कहा का सकता है कि दूच और तेल में प्रच्यी का थोड़ा और जल का बहुत बड़ा अंग रहता है। इसलिये पार्थिव कर्णों के साथ संयुक्त जल का समवेत धर्म द्रवत्य देखने में आता है।

(४) रिनम्पत्व—ितम्यत्व या चिकनाइट भी जल का खास लच्या है। जहाँ ितम्यता देखने में आवे यहाँ जल का अतित्व समकता चाहिये। मक्सन और चर्वी बरीरह में जो ितम्यता देखने में ब्राती है वह जलीय अंश के कारण ही है। हरे-भरे वृच्चों को चिकनाइट भी जल के कारण होती है। इसके विपरीत प्रय्वों में रुखता रहती है। इसीलिये शुष्क दैट-पत्य और सुखी जकको में ितम्यता का अभाव देशने में आता है।

जल के कारण-कार्य रूप-पृथ्यी की तरह जल भी परमाणु-रूप में नित्य स्त्रीर कार्य-रूप में स्नित्य है क्षा कार्यरूपी जल के भी वीन प्रभेद होते हैं-

- (१) शरोर
- (२) इन्द्रिय
 - (३) विषय

ज्ञलीय रारीर अयोनिज होता हैं। इसका श्रस्तित्व वरुणलोक में माना गया है। जलीय परमाणुकों से जो इन्त्रिय बनी है वह रसवें/द्रिय कहलाती है। यह जिल्ला के अप्रभाग में रहती है और रस या खाद का प्रहण करती है। नदी, समुद्र आदि जल के विषय है।

[•] ता. (भाष.) दिविधा. । नित्या, मनित्याद्य । नित्या परमायुक्षा । मनित्या कार्यरूपा ।

ितेन के ग्रस-स्य, स्वर्श-तेन क वरमास और सर्वस्य है

तेज के ग्राम— तेन का बचया है—

"तेबो रूपस्परांवत्" (शहर)

श्रानि में १६व और स्पर्श दो गुण होते हैं। श्रुख अग्नि का स्पर्श विष्णु और रूप भास्तर (चमकीता) होता है।

> उष्णुः स्पर्शस्तेत्रसस्तु स्याद्र्य शुक्रभास्यरम् (गापपरिष्वेर)

- (१) स्पर्श- व्यक्तिका सर्वे उच्छ होता है। ब्यक्तिके अविदिक्त और कोई पदार्थ उच्छा नहीं होता। अथवा यों कहिये कि वहाँ उच्छाता का व्यन्तम्य हो वहाँ व्यक्ति का व्यक्तिस्य समफ्त लोजिये! जल शोतल होता है। पृथ्वी न शीतल होती है, न उच्छा! बायु का स्वर्श इन सभीसे न्यारा होता है। बेवल अग्निमात्र में उच्छाता होती है। यही क्यिन की विलक्षणता है।
- (२) रूप्—ज्यनि का स्वरूप दीतिमान् शुक्त है। जल जीर पृथ्वो में भी शुक्तरव पाया जाता है। विन्तु उनमें दीति ज्यांत स्वत प्रकारान की शक्ति नहीं पाई वाठी। यह गुण् केवल ज्यांन में हो पाया जाता है। ज्यांन स्वत प्रकाशित होन्द जीरों नो भी प्रकाशित करता है। यही ज्यांन की विरोषता है।

नोट—(1) भाग की ज्यांका में कभी-कभी छार्डपीजा खादि जो रंग देवने में भाते हैं ये पृथ्वी-क्यों के सपोग हैं। आविज्ञवाजी में जो हरी या नोजी भाग देखने में भाती है यह उपाधि के कारण वैभी दिखाई पनती है। ये रंग चस्तुतः शनिन के नहीं, किन्तु संयुक्त पाधियकुर्णों के होते हैं। शुद्ध श्रांत का स्वरूप महोपभक्षायत् या चाँदुनों के समान शुक्ष रहता है।

(२) तपी हुई धरती में, घीजते हुए पानी में और जेड की छ, में इमें जो उच्याना माछम होती है, यह कमसा प्रप्यो, जल बीर वायु की उच्याना नहीं है। किन्तु उनमें संयुक्त भनिन की हों उच्याना है। अनः भ्रानिन से भिन्न जिस किसी वृष्य में उच्याना मनीन हो बसे भीपाधिक ज्ञानना चाहिये— स्वामाविक नहीं।

तेज के प्रमाणु और कार्यस्य — अम्म भी परमाणुरूप में नित्य और कार्यस्य में अनित्य है। शरीर, इन्द्रिय और विषयभेद से कार्यस्य अम्म तीन प्रकार से होते हैं। आग्नेय शरीर अयोनिज होता है। देखका अस्तित्य सूर्यसोक में माना गया है। तेज-परमाणुओं से जो इन्द्रिय मनी है उसे बहुतिहूँय कहते हैं। इसके द्वारा रूप का ज्ञान होता है।

भाग्नेय विषय चार प्रकार के माने गये हैं-

- (१) भीम (२) हिन्य (३) ऋदिर्य (४) भावरच ।
- (१) भौम-अर्थात् काष्टेन्घनजन्य ऋग्नि, जिसके द्वारा इम पकाते है।
- (२) दिन्य-अर्थात् अनिन्यनप्रसूत अन्ति, यथा-सूर्य, चन्द्र, विग्रुत् आहि ।
- (३) औदर्य- अर्थात् बठरानल, जिसके द्वारा आमाशय में भोजन के रख का परिपाक होता है।
 - (४) श्राकरज-वह अग्नि जो धान मे पाया जाता है। जैसे-सोना।

नोट—रैरोपिक दर्शन में सोने को पाथिय नहीं मानकर ब्यानेय माना गया है। यह वात प्रसङ्गत-सी प्रतीत होती है। किन्तु वेरोपिककार इसके पक्ष में कई अध्वयाँ देवे हैं—

(क) पार्थिय पस्तुएँ भाग में जबादें जा सकती हैं, किन्तु सोना नहीं जब सकता। वह ताप से यो वगैरह की तरह पिषक्ष तो जाता है, किन्तु उनको तरह जकता नहीं। भीवण-से-भीवण तावमान में भो उसके प्रवीमृत कण मध्ययण रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ण के कण स्वतः म्राग्नेय होते हैं। तभी तो मनिन के दूररा उसका रूप विकृत नहीं होता।

भारतीय दर्शन परिचय (ख) यदि सोना भारनेय है तो उसका स्पर्श उच्च वर्षों नहीं होता और वह स्वतः यहारव वर्षो

नहीं है ? इसमें इन्तर में वैशेषिकमण "कहते हैं कि सोने के साथ जो प्रदर्श के परमाण मिले रहते हैं श्रन्द्वीं के कारण सोने में पार्थिवविषयक गुण प्रतीत होता है । प्रशीत उसमें गुरुश, रस धीर प्रशीतीरण स्पर्श मालम होता है । सोना आग की तरह स्वतःप्रकारय नहीं होता । हमका काण यह है कि इसका रूर

द्याचाया के स्वारण निहित रहता है। शक्तिम्थ अपने वैशेषिक स्त्रीपस्कार में रूप प्रकाश) तथा स्पर्श (उच्याता) की

मात्रा के बनसार तेज के वे भेट करते हैं---(१-) दिसमें प्रकाश और वैष्णुता—होनों देखने में आते हैं। जैसे-सूर्य का तेज,

- होप की उवाला 🗍
- (२) जिसमे प्रकाश प्रत्यन्न रहता है, किन्त उच्छाना नहीं । जैसे-चन्द्रमा का प्रकाश । (३) जिसमें उप्णावा रहती है, किन्तु प्रकाश नहीं। जैसे-जेठ की गर्मी या तपी हुई
- कबाही।
- (४) जिसमें प्रकाश और उप्याता—दोनों भ्रप्रेक्ट रहते हैं। जैसे--नेत्र का तेज। नोट--चर्दिनी ठंडी माञ्चम होती है। इसका कारय यह है कि तेज के (साथ-साथ उसमें जब के परमाण भी विद्यमान रहते हैं । इसी तरह सोना बादि भी उपाधि-गुक होने के कारण गर्भ नहीं खगता।

वायु

[बायु का सक्य-वायु के परमास और कार्यस्य]

वायु का लच्चण्—नायु का बद्दाय वतताया गया है—

"स्पर्शवान् वायुः" —वै॰ स्॰ (२।१।४)

वायु अहरय पदार्थ है। अहरय पदार्थ केवल लिंग वा लक्स ही के द्वारा जाने जा सकते हैं। वायु का लिंग है नार्श। अर्थात् वायु का अस्तित्व केवल स्पर्श के द्वारा जाना जाता है।

"सरारच वायोः"

(२।११०)

पृथ्वी झादि द्रव्य द्रस्य और स्ट्रस्य दोनों होते हैं। उन्हें दूने से जो सत्ता मालूम होती है वही देखने से भी जानी जावी है। किन्तु वायु में यह वात नहीं। वायु का कुद्र रूप-रंग नहीं होता। यह आँख से नहीं देखा जा सकता। केवल स्पर्श के आपार पर हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं।

िन्तु यह एपरों भी विलल्जाए होता है। जिस तरह इस पिट्टी या पानी को हाथ से पकड़ सकते हैं उस तरह बायु को नहीं पकड़ सकते। हों, बायु के चलने से इमारे शरीर में स्पर्श का प्रमुभव होता है। इस स्पर्श को न वो इम सदा शीतल कह सकते हैं; न सदा बच्छा। हों, जब जल का संयोग रहता है तर यह शीतल लगता है, जब अग्नि का संयोग रहता है तब यह उच्छा लगता है। किन्तु यह स्वतः होनों से न्यारा होता है। बायु का स्पर्श पुस्बी की तरह भी नहीं होता, क्योंकि पार्थिव वस्तुओं के स्वर्श में जो मृदुता या कठोरता का अनुभव होता है, वह वायु के स्वर्श में नहीं। अत जितने पदार्थ हैं, इन सभी के स्वर्श से बायु का स्वर्श भिन्न होता है।

वायु का कोई रूप दक्षिगोचर नहीं होता । "शयुक्षन्तिकर्षे प्रत्यद्वामावात् हस्ट ब्रिल्लं न विधते ।" (२९११२)

धत. वायु को 'मरप्टलिंग' कहते हैं।

ध्न च हप्टानां स्वर्शे इति भ्रहष्टिलंगो वायुः ।" (२१११०)

वायु में सर्फ और गति—ये दोनां पाये जाते हैं। स्पर्श गुण है, और गति किया है। किन्तु, गुण भीर किया —ये दोनों द्रव्य हो में रहते हैं। गुण (स्पर्श) और किया (गति) का आश्रय होने से वायु द्रव्य है। द्रव्य के श्रविरिक्त गुण्-कर्म आदि सभी पदार्थ द्रव्याक्षित रहते हैं। किन्तु, बायु किसी द्रव्य का आश्रित नहीं है। इससे भी उसका द्रव्यत्व सिद्ध होता है।

्बद्भव्यवस्तेन द्रव्यम्^१। (शशर१) "क्रियावस्त्रद्गुश्वरशाव" (शशर)

हिन्तु, वामु का आभय बाकाश को मानें तो क्या हर्ज है ? इसका समाधान झागे झाकार। के प्रकरण में वेदिवये ।

षायु भाकारा की तरह एक ही क्यों नहीं माना जाय ? इस प्रश्न के उत्तर में करणाद कहते हैं कि प्रतिकृत दिशाओं से बहनेवाले वायुआं का पारस्परिक संवर्ष हनकी भनेकता का सुचक है।

"बायोर्वायुसंमूच्छैन नानात्वत्तिङ्गम्"

(X)()(X)

यदि वायु एक ही रहता तो आपस से टकराता कैसे ? जीर वायु आपस से टकराता है। यह बात इससे सिद्ध है कि बहुचा रख आदि हवा में उत्तर उड़ते हुए देखे जाते हैं। किन्तु वायु का स्वभाव है विवेगगमन अर्थात् तिरखा चलना। वन रख वायु के वेग से उत्तर कैसे जाते हैं? उन्हें उत्तर एहँचानेवाला तो वायु ही है। अत वायु का उद्दर्धनमन सानना ही पड़ेगा। श्रीर, यह उद्दर्धनमन तभी हो सकता है जब वायु के दो मकोरे प्रतिकृत दिशाओं से समान वेग के साथ बहते हों। अत पारसरिक प्रतिकृता के साथ बहते हों। अत पारसरिक प्रतिकृता है साथ बहते हों। अत पारसरिक प्रतिकृता से साथ बहते हों। अत पारसरिक प्रतिकृता से साथ बहते हों। अत पारसरिक प्रतिकृता से साथ बहते हों।

वा यु के प्रमाण और कार्य-रूप- वायु भी परमाणु-रूप में नित्य और कार्यरूप में अनित्य है। कार्यरूप वायु चार प्रकार का माना गया है-

(१) इ.रीर, (२) इन्द्रिय, (३) विषय, (४) प्राण ।

शायवीय श्रीर चलीय और आग्नेय शारीरों की तरह अयोनिज और पार्थिव परमा-णुओं के संयोग से विपयोपभोग में समर्थ होता है। वायवीय परमाणुओं से बनी इन्द्रिय खचा कहलाती है जिसके द्वारों प्राणिमात्र को स्पर्श का ज्ञान होता है। हवा, श्रीची, ऋकड़ आदि वायु के विपय हैं। इन्हें इस देख तो नहीं सकते; विन्तु शरीर में लगने से, पत्तों के हिलने और सनसनाहट का शब्द होने से इनकी सूचना मिलती है। विरद्धा यहना इनका स्वभाव है। इन्हीं के वेग से मेघ चलते हैं। ये हलकी वस्तुओं को खड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ते जाते हैं।

प्राण्यायु शरीर के अन्त:स्थित रस, धातु और सल आदि का संचालन करता है । है तो यह एक हो, किन्तु क्रिया-भेद से इसवी भिन्न-भिन्न पॉच संज्ञाएँ हैं ॐ।

- (१) ऋषान वायु—जो नीचें की ओर जाता है। इसके सहारे मलमूत्र का विस-जन होता है।
- (२) ब्यान चायु—जो चतुर्दिक्ष व्याप्त होता है। इसके द्वारा भोजन का रस झँत-हियों में प्रवाहित होता है।
- (२) खद्दान बायु—जो उत्पर की क्षोर जाता है। यह भोजन के रस को उत्पर ते जाता है।
 - (४) प्राणु वायु—जिसको लेकर नाक श्रीर मुँह में खासकिया होती है।
- (र) समान वायु जो पाकस्थली मैं जठरानल का सभानरूप से वितरण करता है प्राण, श्रपान, समान, च्हान खौर न्यान के प्रदेश क्षमशः हृदय, मलद्वार, नाभि, करठ श्रीर सर्वावयन साने गये हैं।

"द्वदि प्राखो गुदेऽपानः, समानो नामिसंस्थितः। उदानः कराउदेशस्थो व्यानः सर्वेश्वरीरगः।"

इनके कार्य कमशः इस प्रकार कहे गये हैं-

"श्रन्नप्रवेशनं मूत्राद्युत्तर्गोऽचादिपाचनम् । भाषकादि निमेषाश्च तद्वन्यापाराः क्रमादमी ।"

प्राचरतु रारीराभ्य-तरचारी बादु । स यब क्रियाभेदादशानादि छन्नां समते । — 'सप्तपदायां'

ग्राकाश

[मास्रक्त का ग्रह्म-राम्द-माकाश की पहला]

आकाश का गुण--वहर्षि क्याद ने भाकाश के सम्बन्ध में यह सूत्र कहा है-

'ते आकारो न विधन्ते' —वै॰ सू॰ (शशप्र)

अर्थात् रूप, रस, गन्त्र, शर्श—इनमें कोई भी गुण आकारा में नहीं होता। आकारा न देखा जा सकता है, न हुआ जा सकता है—चलना और सुँपना तो दूर रहे।

रोक्स-आकाश कही नीला दीख पढ़ता है, कहीं चत्रला। किर आकाश को रूपवान क्यों नहीं मानेंगे ?

समामान—बुराध आकारा में जो नीलिमा प्रतीत होती है यह खाया के फारण है। इसी तरह गुक्तता सूर्य के तेज की रहती है। गुद्ध आकारा का कोई रूप-रंग नहीं होता। जैसे निकट का खाकारा वितकुत गुरूय और निराकार है, बसी प्रकार दूरवर्ती खाकारा को भी जानना चाहिये।

जब आकारा विककुत अटस्य पदार्थ है वय वह जाना कैसे जाता है ? अर्थात् उसका विंग (चिंह) क्या है ? इसके उत्तर में वैग्रेपिक कहता है—

"शब्दगणकमाकाराम"

(वर्षसंत्रह)

अर्यात् भाकाश का विशिष्ट गुण है शुन्द । भाकाशस्य तु विहेयः शुन्दी वेशेपिको गुण्णः।

(भाषा-परिच्छे ()

राज्द आकारा हो का गुण है. इसका क्या प्रमाण १ यहाँ विश्वेषिककार परिशेषानुमान का आश्रय तेते हैं। अर्थात् राज्य पृथ्वो, जल, अन्ति और वायु का गुण नहीं माना जा सकता। इसी तरह वह दिक्, काल, आत्मा और मन का भी गुण नहीं कहा जा सकता। अत्तर्य जो अवशिष्ट द्रव्य (आकारा) वच जाता है, उसी को शब्द का अधिकरण मानना पढ़ेगा।

इसको सिद्ध करने के लिये क्यादि निम्नलिखित युक्ति देते हैं-

शब्द स्पर्शवान् द्रव्यों (पृथ्वी, जंता, खिन्न, वायु) का गुण नहीं माना जा सकता। जो गुण कारण में नहीं रहता वह कार्य में नहीं जा सकता।

> कारणगुष्पपृत्वेकः कार्यगुष्णो स्टः । वै० स्० (शरार४)

वपादानमृत यृत्तिकादि में जो गुल् रहता है वही कार्यरूप घट में आ सकता है, दूसरा नहीं। अब वंशी के शब्द को लीजिये। यह किसका गुल् है ! यदि कहिये कि वंशी का, तो उसके उपादान कारण वाँस में भी यह गुल् रहना चाहिये था। किन्तु वाँस में तो यह शब्द नहीं था। किन्तु वाँस में तो यह शब्द नहीं था। किर यह कहाँ से आया ! यदि यृत्तिका निराकार होवी वो साकार घट कैसे वन सकता था ! यदि अवयव (वाँस) नि.शब्द है तो अवयवी (वंशी) में शब्द कहाँ से आयोग ! क्योंकि अवयव कारण का सजावीय गुल् ही कार्य में अकट होता है। उससे मिल गुल् का का कार्यान्तर का प्राहुर्भीव नहीं होता। अत्यव सिद्ध होता है कि अस्प्रय शब्द वंशी या और किसी स्टर्स वस्तु का गुल् नहीं है।

"बार्यान्तरापादुर्भाषाच सुन्दः स्पर्शवतामगुखः"

(२।१।२४)

डपर्युक सूत्र की व्याख्या करते हुए शुंकर मिश्र (वपस्कार में) कहते हैं—"यदि राव्य किसी रपर्रावान द्रव्य (जैसे वंशी) का गुख रहता तो उसी वस्तु से कभी मन्द श्रीर कभी तीन राव्य कैसे सुनाई पड़ता ? किसी बस्तु का जो गुख रहता है वह एक हो तरह से प्रकट होता है न कि तरह-तरह से। इससे भी जान पड़ता है कि शब्द स्पर्शवान द्रव्यों का गुख नहीं।

इसी मत का समर्थन करते हुए प्रशुस्तपादाचार्य अपने भाष्य में निम्नलिखित युक्तियाँ देते हैं— रुःदः प्रस्यचले सति अकारणगुणपूर्वकत्वात् अयावत् इन्यमावित्वात् आश्रयादःयत्रोपः जन्येस न स्वर्शबद्धिरोपगुणः

(पदार्थंधर्मस्थर)

श्रयीत् राज्द स्पर्शवान् द्रव्यीं का गुरा नहीं है। क्योंकि—

- (१) जिस वस्तु से (जैसे—शंख से) राज्द प्रत्यत्त सुनाई पड़ता है, उसके समवायि कारण (जैसे—ऋस्थि) में वह गुण नहीं था। अतः उस वस्तु का वह गुण नहीं हो सकता।
- (२) यदि राष्ट्र शख का गुण रहता तो जब तक शंख देखने में आता तबतक शब्द की भी उपसन्धि होती ; किन्तु ऐसा नहीं होता।
- (२) यदि राज्द शंख का गुण होता वो क्सी स्थान में रहता। किन्सु, शब्द हमारे कर्णकुहरू में सुनाई पढ़ता है जहाँ शख का अस्तित्व नहीं है।

इन बार्तों से सिद्ध होवा है कि शब्द का ब्याधार-वरूप कोई ऐसा द्रव्य है जो सर्श और रूप से होन है।

तब क्या शब्द को आत्माया सन का गुण सान सकते हैं ? इसके कत्तर में क्याद का सूत्र हे—

"परत्र समवायात्प्रत्यक्त्याच नात्मगुष्मो न मनोगुष्यः"

(₹!₹!₹)

ष्पर्यात् शब्द आत्मा या मन का गुण नहीं माना वा सकता ! क्योंकि--

- (१) परभक्षभवायात्—यदि शब्द सुखदु ख, इच्छा, झान की तरह आत्मा या मन का गुण रहता तो 'में मुखी हूँ' 'में बानता हूँ' इत्यादि की तरह 'में बच रहा हूँ' (सुमी से शान्द व्यक्तित हो रहा है) ऐसा नोघ होता। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः शब्द आत्मा या मन में समयेत नहीं है इसका समयाय-सम्बन्ध अन्यन है।
- (२) प्रश्नम्भात्—राज्य (रूप, रस, के समान) वाह्यन्त्रियमाहा है। यदि यह म्रात्म या मन का गुण होता तो इसके बिये वाह्यन्त्रिय (भ्रोत) की अपेता नहीं रहती स्त्रीर पहरा मनुष्य भी सुसन्दुष्त के समान ही राज्य का भी व्यनुभव करता। किन्तु ऐसा नहीं होता। इत राज्य क्यारमा या मन का गुण नहीं है।

इस सम्बन्ध में प्रशस्तवाद का भाष्य यों है—ं.

"वाह्मेन्द्रियप्रत्यत्त्वात् आत्मान्तरभाहातात् आत्मन्यसमवायात् अहङ्कारेणविभक्तप्रहणाच नातमाणः"

(पदार्थथर्मसंबद्ध)

धर्यात् शब्द आत्मा का गुण नहीं माना जा सकता । क्योंकि--

- (२) यह घ्रतेक व्यक्तियों को सुनाई पड़ता है। यदि वह सुख़-दु:ख की तरह आत्मा का गुण रहता तो एक घात्मा का राज्य दूसरा घात्मा नहीं जान सकता। किन्तु एक ही राज्य भिन्न-भिन्न घात्माओं को सनाई देता है।
 - (३) भारमा के साथ इसका समवाय-सम्बन्ध नहीं है।
- (४) शन्द का महण महम् (में) के झान से सर्वथा पृथक् होता है।
 इसी प्रकार शब्द दिक् और काल का भी गुए नहीं माना जा सकता। क्योंकि वे
 वासेन्द्रियमास नहीं हैं। अब एक ही द्रव्य अवशिष्ट वचता है और वह है आकारा। अतः
 राज्य को इसी का गए। मानना पड़ेगा।

"विशेषाल्खिङ्गमास्त्रशस्य" वै॰ स॰ (शशर७)

आकारा की एकता—आकारा गुणवान (शब्दवान) होने के कारण द्रव्य है और निरवयव तथा निरपेज्ञ होने के कारण नित्य है।

श्राकाश की एकता सिद्ध करने के लिये क्षणाद् निम्नलिखित युक्ति बतलाते हैं— "शुन्दिखन्ना विशेषाद्विशेषिजनामागण्य ।" (साराक)

अर्थात् आकाश का लिंग, रान्य, सर्वत्र समान ही पाया वाता है। स्व, रस, गन्ध, रपर्शे की तरह उसमें प्रकार-भेद नहीं पाये जाते। शब्द की ध्वतियों में जो भेद माल्म पदना है यह निमित्त कारण के भेद से हैं। किन्तु आकाश-भेद से शब्द-भेद नहीं होता। अतः श्राकाश स्रमेक नहीं, एक ही है। সাকাষ (॰ मु अर्थात् सबन्यापक और धनन्त है। घटाकाश, मठाकाश धादि केवल স্মীদায়িক भेट हैं।

> "त्राकारास्तु घटाकाराादिमेदमिनोऽनन्त एव । खाकाराादित्रयं तु वस्तुतः एकमेव उपाधिमेदान्नानामृतम्"

पश्चात्य विद्यान राज्य को वायु-कम्प-चितत कार्य मानवा है। किन्तु वैरोधिक दर्शन शब्द को बायु का आश्रित नहीं समभता; क्योंकि वायु का बिशिष्ट गुण है स्रश्ने। यह गुण यावदूरव्य-भावी है। अर्थात् जवतक वायु रहेगा तवतक स्पर्शे भी उसके साथ रहेगा। यदि शब्द भी बायु का गुण रहता तो बह भी यावदूरव्यभावी होता। किन्तु ऐसा नहीं देसने में झाता। अर्थात् वायु रहते हुए भी शब्द नष्ट हो जाता है। इसजिये शब्द वायु का गुण नहीं कहा जा सकता।

• दूसरी बात यह कि सभी राष्ट्र आकार में विजीत हो जाते हैं। इसे विश्वान भी मानता है। दरोतकारों का विद्यान्त है कि जो पदार्थ जिससे क्लाज होता है, उसी में जीन भी होता है! स्नत: साकारा राष्ट्र का बरादान वा समवायि कारण सिद्ध होता है!

काल ग्रौर दिशा

[काल-काल का लक्ष्य-काल और नित्य पदार्थ-दिशा का जिरुवद-दिशाविभाग-दिन् भीर काल को तुलना]

काल का लुक्तण -- कणाद ने काल के ये लक्स बतलाये हैं-

"श्रपरस्मिन्नवरं युगवत् चिरं चित्रमिति काललिङ्गानि ।" —वै० स० (शरह)

भिन्न-भिन्न कार्यों का खागे-पीछे होना वा एक साथ होना, वैर से या शीमता से होना, ये सब काल के स्वक चित्र हैं। काल पीर्वापर्य झादि गुर्खों का आधार होने के कारख द्रव्य है। खाकारा की तरह निरवयब होने के कारख नित्य हैं।

काल मूलतः एक हो है। किन्तु प्रानित्य पदार्थी की उत्पत्ति, क्ष्यिति स्त्रीर विनारा का स्वाधार होने के कारण भतः वर्धमान स्त्रीर भविष्य तीन प्रकार का माना जाता है।

"का**जस्त** उत्पत्तिस्थितिनिनाशसम्बद्धविधः"

—सप्रवदार्या

भूत, भविष्यत् और वर्तमान—यह त्रिविध विभाग काल की श्रनेकता थिद्ध नहीं करता। स्यों कि काल तो सर्वदा नित्य और साध्यत रूप से विद्यमान रहता है। हाँ, कार्य-विद्येप को भूत, भविष्यत् और वर्तमान कह सकते हैं। बिस कार्य का भाव है, किन्तु पहले नहीं था, वह वर्तमान है। बिस कार्य का भाव था, पर अब अभाव हो गया है, वह भूत है। बिस कार्य का भाग था, पर अब अभाव हो गया है, वह भूत है। बिस कार्य का अभाग है, किन्तु भाव होने की संभावना है, वह भविष्यत् है। अतः भूत, भविष्यत् और वर्तमान कार्य के रिरोप्य हैं, काल के नहीं।

लोक्ट्यवहारार्थ समय का परिमास्त्र नापने के लिये कविषय विभाग किएव किये गये हैं। किन्तु से विभाग किसी-न-किसी प्रत्यन कार्य के आधार पर ही कायम हैं। अवस्व इन्हें औपाधिक विभाग समकता चाहिये।

"परापरत्त्रधी**हे**तुः स्त्र**णादिः स्यादुराधितः"** —मावावरिलोड

जैसे, पत्तक झारने में जितना समय लगता है उसे एक निमेप कहते हैं। इसी तरह एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक में जितना समय लगता है वह एक महोराम कहलाता है। कालसूचक जितने यन्त्र हैं वे यथार्यत कार्योवशेष को हो नापते हैं। बालुकायन्त्र से गिरनेवाली पालू का परिमाण नापा जाता है। धूपपड़ी से झाया का परिमाण नापा जाता है। सुईवाली पड़ी से सई की गति का परिमाण नापा जाता है।

काल और नित्य पदार्थ —संसार में जिवने भी कार्य (श्रनित्य पदार्थ) हैं वे सन काल-प्रसुत हैं। अर्थान् उनकी स्वरित्त, स्विति और विनाहा काल से ही संभव है।

अतः घट, पट आदि जितने अनित्य द्रव्य हैं उनका निमित्तकारण काल हो है। काल-पियड योग के द्वारा ही संसार के सभी कार्य चलते हैं।

> "बन्यानी जनकः कालः जगतामाश्रयो मतः" —भागरीरच्टेः

हा, तित्य पदार्थों पर काल का प्रभाव नहीं पहता । अयोन् दिक् आकारा आदि मे भूत, भविष्य, वर्षमान के भेद लागू नहीं होते । उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः उनके साथ विभाव नहीं होता । उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः उनके साथ विभाव नहीं होता । विभाव होने के कारण काल की परिधि से परे हैं । साधारण रीलचाल में ऐसे प्रयोग देशने में आते हैं कि जब सूर्य-चन्द्र इन्न भी नहीं या तब भी प्रदारा भा । जब सूर्य का जिनास हो जायमा तब भी काल रहेगा । इत्यादि । किन्तु यहाँ भूत और भविष्यकाल परचाद्रभाव और प्रमामात्र के सूचक नहीं है। अर्थात् उनसे यह नहीं दिन्न होता कि आकारा का पहिले अभाव हो गया अथवा काल का पहले अभाव था। भूत-भविष्यत् भनित्य सूर्य, चन्द्र और सृष्टि के जिलेख्य हो सकते हैं, किन्तु नित्य आकारा और काल के नहीं। अवस्य यहाँ जो नित्य पदार्थों के साथ कालिक सम्बन्ध जोड़ा गया है, यह भीपाधिक है।

,ા ુર્

नित्कपे यह कि नित्य पदार्थ का काल से सम्बन्ध नहीं रहता , किन्तु श्रानित्य पदार्थ जितने हें उन सबका सम्बन्ध काल से रहता है। जितने श्रानित्य पदार्थ हैं वे उत्पत्तिमान् कार्य हैं। श्रीर कार्य विना काल के सम्पादिव नहीं हो सकता। श्रातएब काल को श्रानित्य पदार्थों का कारण कह सकते हैं। यही श्राशय करणाद के इस सूत्र से प्रकट होता है—

"नित्येष्वभावादनित्येषु मावात् कारखे काखास्येति" —वै॰ स्॰ (रायध)

दिशा का निरूपण्—पक वस्तु से दूसरी वस्तु किस और और कितनी दूरी पर है, यह ज्ञान जिसके द्वारा संभव हो सकता है, उसीका नाम दिक (दिशा) है।

"इत इदमिति यतस्ताहरूय विङ्गम्"

--वै॰ सू॰ (शश१०)

काल के द्वारा वस्तुओं का जो पूर्वापर सम्बन्ध-झान होता है, वह सापेल रहता है। अर्थात् किसी वस्तु विरोप को आधार मानकर समय का परिमास्त नापा जाता है। जैसे, विक्रम के बाद २००० वर्ष, ईसा से १००० वर्ष पहते। वही चटना एक की अपेला पूर्व और दूसरी को अपेला पर कही जा सकती है। इसी तरह हिक् के सम्बन्ध में भी समफता चाहिये। बही वस्तु पक की अपेला पूर्वविज्ञी और दूसरी को अपेला प्रिमविज्ञी कही जाती है। काल और दिक् दोनों से पूर्वापर (आगे पीछे) का ज्ञान होता है। किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि काल से आगुप्तिक प्रवाह (Series of Succession) का ज्ञान होता है, पर दिक् से पेलल सङ्गित्त (Co-existence) का ज्ञान होता है।

दिक् में भेद जतानेवाला कोई लत्त्य नहीं है। केवल एकमात्र सत्ता है।

"तत्त्वं भावेन"

--वै॰ स्॰ (राश१२)

अत दिक् भी काल खोर आकारा के समान एक ही है। किन्तु कार्य-विशेप से स्वयन मुत्तेरूप स्वाधि के कारण अनेक दिशाएँ कही जाती हैं।

> ''कार्यविशेषेण नानात्वम्" (२।२।१३)

दिशाविभाग— लोक्ज्यवहारार्थं दिशाओं के चार विभाग किये गये हैं—

(१) पूर्व- जिधर सबसे पूर्व सूर्य का दर्शन होता है। प्रथमन अध्वतीत शाची।

श्रभीत् सूर्य पहले-पहल इसी तरफ दृष्टिगोचर होते हैं । श्रतपद यह मार्ग दिसा कहलाती हैं । इस दिसा के देवता महेन्द्र माने गये हैं । श्रतपद यह माहेन्द्री दिसा भी कहलाती है । (२) द्वन्तिस्स-जियर पूर्वीभिस्स्य खंदे होने पर दृष्टिया हाथ पब्दा है ।

यर्गक अञ्चतीति जवाची।

प्रयोत् सूर्य कतराकर इस तरफ चढते हैं। अवएत यह भगायी दिशा कहलाती है। इस दिशा के देवता यसराज माने गये हैं। अव यह गामी दिशा भी कहलाती है।

(३) पश्चिम—जिधर सूर्यं का दर्शन सबसे पश्चात् होता है।

श्यक् अञ्चतीति प्रतीची ।

अर्थीत् सबसे अन्त मे इस तरफ सूर्य आते हैं। अत यह प्रतीपी विशा कहलाती है। इस दिशा के देवता हैं वरुए। अतएव यह वारुणी दिशा भी कहलाती है।

(४) उत्तर-जिधर सूर्य दृष्टि-पथ से उतरे रहते हैं।

उदक् अञ्चतीति उदीची।

ष्यर्थात् इस तरफ सूर्य त्याते दिसाई नहीं पढ़ते । श्रतः यह उदीची दिशा कहलाती है । इस दिशा के देवता हैं कुचेर । अवस्य इसे कीवेरी दिशा भी कहते हैं ।

वपर्युक्त दिशाओं के अन्तरात में जो जो अभिश्वन्धिस्यत हैं वे चतुष्कोए के नाम से विच्यात हैं—

- (१) पूर्व-दिच्या कोया को अग्नि कोया कहते हैं।
- (२) दक्तिण-पश्चिम कोण को नैश्वस्य कोण कहते हैं।
- (२) पश्चिम-उत्तर कोश को नायब्य कोश कहते हैं।
- (४) उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण कहते हैं।

इनके सर्विरिक हो विभाग और हैं—एक उत्तर (इंदुर्फ) और एक नीचे (अध)। इन्हें ममरा माही और नागी भी कहते हैं। अतरव सब मिलाकर दिशा के दश विभाग है क्षा वास्तव में तो दिक् (Space) एक ही है। किन्त सुविधा के हेत्र भौपाधिक आधार को मानकर वे विभाग कल्पित किये जाते हैं।

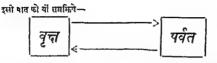
दिक् (पौर्वापर्य्य) गुण से युक्त होने के कारण द्रव्य है। यह किसी का आश्रित नहीं ।। यह आकाश की तरह निश्वयन, अतः सर्वेदा नित्य, है।

दिक् और काल की तुलना—दिक् और काल पूर्वत्व परत्य आदि गुणों का संस्थान होने के कारण द्रव्य हैं। दोनों निराकार, निरवयव और नित्य हैं। इनमें अनेकता नहीं। अतः इनकी जाति नहीं हो सकती। संसार में एक होने से ये व्यक्ति हैं, इनमें विभाग काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं। वे व्यधिक की अपेक्षा रखते हैं, अतः सापेक्ष्य हैं।

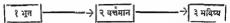
तथ दिक् श्रीर काल में अन्तर क्या है ? यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जायगा-

- (१) दिक् और काल दोनों से खारो-पीछे का बोध होता है। जैसे—घर के गीड़ वालाब है, और मेरे गीड़े उसका जनम हुआ। किन्तु यह गीड़े राज्य दोनों जगह एक अर्थ का स्वक नहीं है। प्रथम वाक्य में उसका अर्थ है पुष्ठ भाग में कवस्यान और दिसीय वाक्य में उदका अर्थ है उत्तर काल में संबटन। यह संभव है कि तालाब घर से दिसा में पीछे होने पर भी काल में पूर्व वर्त्ती हो अरा: देश-सम्बन्धी और काल-सम्बन्धी पीर्वापर्य भिन्त-भिन्त गुणु हैं।
- (२) दिक और काल दोनों के विभाग औपाधिक हैं। किन्तु दोनों की उपाधियाँ भिनन-भिनन होती हैं। दिक् के विभाग भूत्ति पर अवल्लिवत रहते हैं और काल के विभाग किया पर। सूर्योद सूर्त्त पदार्थों के दर्शन से प्राची आदि दिशा का निरूपण होता है और इस पदार्थों की गति आदि किया से काल का निरूपण होता है।
 - (३) कालिक सम्बन्ध नियत होता है। जैसे—ज्येष्ट भावा कभी कनिष्ट भावा से होटा नहीं हो सकता। किन्तु देशिक सम्बन्ध में ऐसी नियति नहीं होती। जिस प्रदेश को अभी हम पूर्व कहते हैं वही कालाम्बर में हमारे लिये पश्चिम भी हो जा सकता है। अर्थात् देशिक सम्बन्ध बदला जा सकता, किन्तु कालिक सम्बन्ध अपरियर्त्तनीय है।

दिनै-दी भारतेवी यास्या नैश्रांती बारुयी नायवी कोनेरी पेराानी नागी जाकी चेति दराविका. ।

वर्ष्युक चित्रों में दो वस्तुष्मां भी ष्मापेशिक स्थिति बतलाई गई है। यह अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि ष्माप पर्यंत से पलकर पृष्ठ चक्र पहुँगें, श्राधवा पृष्ठ से चलकर पर्यंत तक पहुँचें । दोनों क्रम सभव हैं। किन्तु काल में यह बात नहीं।

यहाँ एक ही नियतप्रवाह है। इसलोग भूव से आ रहे हैं और भविष्य की ओर पढ़ रहे हैं। किन्तु, इसका बलटा नहीं चल सकते। संपान कोई भविष्य से भूद की झोर नहीं जा सकता। झत काल को नियतप्रियोपनायक क्ष (Irroversible) कहा गया है।

न च काल एक सयोगोपनामकोऽनितः । हि द्वस्या तरेल बाज्यम् कालस्य िनवाकियोपनायकरोनेन (सदे । अनियत
 परभागेपनायकराकरानावा तु कारमोरकुकुमाङ्गाय
 कार्योटकामिनोङ्ग्यनसर्थं अध्ययनयेत ।

⁻⁻ वै० स्० उपस्कार शशरक

त्रात्मा

[भारमा के मस्तित का प्रमाश—मारमा के चिह्न-अनेकारमवाद-मारमा और सरोर]

आत्मा के अतित्व का प्रमाण — वैशेषिक सूत्र के इतीय अध्याय में
प्रणाद ने आत्मा के सम्बन्ध में विशेद विवेचना को है। गौतम के न्यायसूत्र का उतीय अध्याय
गै इन्हीं विवेचनाओं से भरा हुआ है। आत्मा के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक का प्रायः
क ही सत है।

षात्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये कुरखाद इस प्रकार उपन्यास (विचारारम्भ) हरते हैं---

प्रसिद्धाः इन्द्रियार्थाः

—वै० स्∙ ३।१।१

श्रर्यात इन्द्रियों के जो विषय (रूप, रस आदि) हैं वे तो प्रसिद्ध ही हैं। धन विचारखीय यह है कि इन्द्रियों के द्वारा इन विषयों का महत्त्व वा भोग करनेवाला कीन है। स्वयं इन्द्रियां तो सापनमात्र हैं। उनका प्रयोग करनेवाला होई दूसरा होना चाहिये। जिस तरह अन्न स्वतः नहीं चलता, किन्तु किसी के द्वारा समालित होना है, उसी प्रकार इन्द्रियों स्वतः काम नहीं करती। उन्हें प्रेरित करनेवाला कोई और ही है। खतः सुत्रकार कहते हैं—

इन्द्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रियार्थेऽम्योऽर्थान्तरस्य हेतुः

श्रम यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इन्द्रियों का सञ्चालक शरीर ही क्यां न समम्ब जाय १ इसके स्तर में करणाट कहते हैं-

> सोऽनपदेशः **कारणाऽश्चानात** कार्येषु ज्ञानात् --वै॰ स॰ द्वाराय-४

इन्द्रियों के द्वारा जो कार्य होते हैं वे चैतन्यगुखविशिष्ट होते हैं। किन्तु शरीर के कारण भूत जो रपादान (पृथ्वो, जल आदि के अणु) हैं, वे चैतन्यशून्य (जड द्रव्य) हैं। जो गुण कारण में नहीं है, वह कार्य मे भी नहीं हो सकता। जो गुरु कार्य मे है, वसका कारण में भी होना आवश्यक है। इसलिये हान-रहित स्पादानों से निर्मित कार्य शरीर चैतन्यवान नहीं हो . सकता। चैतन्य धर्म किसी स्त्रीर ही द्रव्य के आश्रित है। वह चैतन द्रव्य, जो इन्द्रियों का प्रवर्तक और विषयों का ज्ञाता है, शरीर से मित्र 'बात्मा' है।

ज्ञान वा चैतन्य भी एक गुण है। जिस प्रकार रूपादि गुण किसी द्रव्य के आश्रित रहते हें, उसी प्रकार ज्ञान या चैवन्य का भी कोई आश्रय-भूत द्रव्य होना चाहिये। ज्ञान से हाता का अस्तित्व स्थित होता है। शंकर मिश्र अन्ते वेशेषिक स्त्रोपस्कार में कहते हैं -

> ज्ञानं किनदाश्रितम बार्यत्यात रूपादिवत

श्रय ज्ञान का यह श्राधार द्रव्य क्या है ? भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा एरपल हुए ज्ञानीं का एक ही आधार रहता है, और वह 'मैं' शब्द के द्वारा सुचित होता है।

"मैने बिस वस्तुका देखाया, उसको अब छ रहा हूँ *"

यहाँ प्रत्यभिज्ञा (स्पृतिज्ञान) के द्वारा यह जाना जाता है कि द्रष्टा (देखनेवाला) श्रीर एप्टा (यूनेवाला) एक ही व्यक्ति है।

यह 'मै' क्या है ? महर्षि गीतम ने न्यायस्त्र के उतीय अध्याय मे इस प्ररन का गहरा विवेचन किया है। वे दिसलाते हैं कि 'में' शब्द से न तो पद्मभूत (पृथ्वी, जल आदि)

[•] योऽहमद्राद्यम् सोऽहं स्परममीति प्रत्यभिष्ठाक्सतया ।

का मोध होता है, न दिक्काल का और न मन का। 'मेरा स्रारीर', 'मेरी इंद्रिय', 'मेरा मन', इन प्रयोगों से स्पष्ट स्चित होता है कि 'श्रह्नंपदवाष्य' ('मैं' नामक) पदार्थ शारीर, इन्द्रिय श्रीर मन से भिन्न है। इस प्रकार 'आत्मा' को बोड़कर और सभी द्रव्य छॅट जाते हैं। श्रतः 'मैं' शब्द को आत्मा का वाचक मानना पड़ेगा।

परिशेपाचथी कहेतूपपचेश्व

—म्या० स्**० ३।२**।४१

'भै' के साथ जिन विधेयों (Predicates) का प्रयोग होता है वे घारमा ही में लागू होते हैं। 'में मुत्ती हूं' 'भैं जानता हूं,' 'में इच्छा करता हूं,'—ऐसे प्रयोगों से थोध होता है 'भै' घारमा का ही पर्यायगचक है। 'भैं जल हूं' या 'मैं छाकाश हूं' ऐसा कोई नहीं कहता। • अतपय 'भै' का धर्ष वह चेतन द्रव्य (घारमा) है, जो ज्ञान-इच्छा, मुख-दु:ख झादि गुगों का आधार है।

षार्थां प्रमुखि श्रमात्मवादी यह आपत्ति चठाते हैं कि 'मैं मोटा हूँ', 'मैं दुवला हूँ', 'मैं गोरा हूँ', 'मैं खा रहा हूँ'—ऐसे प्रयोग भी तो 'मैं' शब्द के साथ किये जाते हैं। इन प्रयोगों से शरीर के गुरु या कर्म सूचित होते हैं। किर 'मैं' शब्द से शरीर ही का छर्य क्यों न प्रहर्ण किया जाय क्षे ?

इसके बचर में क्याद कहते हैं-

देवदत्ती गुन्छ्वति यहादत्तो गुन्छुनीत्युवषाराच्छ्वरीरे प्रस्ययः वै० स्० शरुरर

अर्थात् 'देवदत्त जा रहा है, 'यहदत्त जा रहा है', ऐसे प्रयोग भीगवारिक (Figurative) हैं। देवदत्त जीर वहदत्त के शारीर तो जड़ पदार्थ हैं और उद पदार्थ स्वयं किसी कार्य में महत्त्तं नहीं हो सकता। फिर गमन-क्रिया का कत्ती शारीर कैसे समक्ता जा सकता है ? चेतन आत्मा के हारा प्रेरित होने पर हो शारीर में गमन-क्रिया का संचार हो सकता है. इसित्रये, 'में जा रहा हूँ',—यहां 'में' शब्द शरीर के लिये नहीं आया है। यदि यह कहिये कि 'में' आत्मा के लिये प्रमुक्त हुआ है तो सो भी नहीं, क्योंकि आत्मा निराकार है भीर उसमे चलने की क्रिया संभव नहीं है। अतः 'में' शब्द का जो व्यवहार यहां हुआ है, वह वस्तुतः आत्मभिरित शरीर के लिये हैं। शरीर और आत्मा के सम्बन्ध से शरीर में जो चलने का

महं स्यूलः क्राग्रेऽस्मीति समानाभिकरण्यतः ।
 देशः स्योत्यादियोगाच स प्रवातमा न चापरः ॥

प्रत्यय होता है, उसे श्रीपाषिक ससफता चाहिये। जैसे, रथ निर्जीव पदार्थ है। वह स्वतः चल नहीं सफता। चलनेवाला है वोड़ा। तथापि हम कहते हैं कि 'रथ व्या रहा है।' ऐसे प्रयोगें को साहायिक या श्रीपचारिक जानना चाहिये।

'में मोटा हूँ' इत्यादि प्रयोग औपचारिक हैं। यहाँ झिमग्राय है कि 'मेरा शरीर मोटा है।' 'मेरा शरीर' ऐसा कहने से ही बोध होता है कि में शरीर से मिन्न हूँ। नहीं तो पछी विभक्ति क्यों लगवी ?

इसके बिरोध में प्रतिपत्ती यह प्रस्त कर सकते हैं कि 'मेरा आस्मा' ऐसा प्रयोग भी वो देखने में आता है। फिर 'में' से आस्मा की भिन्नता भी क्यों नहीं मानी बाद ? यदि 'में' और 'आस्मा' अभिन्न हैं तो ताहाल्यस्चक प्रथमा विभक्ति सपनी वाहिये थी ने कि सम्बन्ध-सचक पट्टी विभक्ति।

इसका उत्तर यह है कि कहीं-कहीं स्वार्थ में भी पछी विभक्ति तागती है। जैसे, लगोध्या भी नगरी, वट को छुत, राम का नाम इत्यादि। यहां विभक्तियों का लोप कर देने से भी वहीं अर्थ निकतता है। जिस तरह 'लयोच्या को नगरी' अयोच्या से भिन्न नहीं है, उसी तरह 'मेरा कास्मा' भी 'मैं' से भिन्न नहीं है।

'देवदच' श्रादि नाम शारीर के क्षिये अयुक्त नहीं होते। यदि पेसा होता वी 'देवदच मर गया'—कहने से यह योध होता कि देवदच्च का शारीर सर गया। किन्तु शारीर वो मरने पर भी बना रहता है। 'देवदच्च मर गया' का क्षयं होता है कि शारीर-विशेष से श्रासा का सम्बन्ध दूर गया। हस सरह देवदच्च पर का प्रयोग शारीर विशिष्ट श्रास्मा के क्षिये होता है।

साराश यह है कि 'भें' का मुख्यार्थ है आ मा—न कि शरीर। देह के लिये जो 'भें' का

वैद-पुराण सभी एक स्वर् से ज्यातमा का कास्तत्व स्वीकार करते हैं। यदि श्वातमा हो न हो तो फिर धर्माधर्म जीर कर्मकन का कुछ अर्थ हो न रहेगा। किन्तु केवल शब्द ममाण (श्रुविन्स्यित चचन) से हो ज्ञातमा को सिद्धि नहीं होती। प्रत्यन और अनुमान से भी झाल्मा का झालित्व प्रमाणित होता है। केवल 'में' शब्द हो ज्ञातमा की सत्ता का ज्वलन्त प्रमाण है। प्रात्यव वैशेषिककार कहते हैं—

> भ्रहमिति शन्दस्य न्यतिरेकाचार्गामकम् २० म्- ३।२१६

भर्मान भागम के अतिरिक्त प्रमाणान्तर से भी भारमा का अस्तित्व सिद्ध होता है।

हान से हाता (आत्मा) का अस्तित्व स्चित होता है। यह अनुमान (१) श्रसिद्ध,

- (२) विरुद्ध या (३) श्रनैकान्तिक नहीं कहा जा सकता ।
 - (१) ज्ञान का कार्य होना सिद्ध है, इसिलिये यह अनुमान अविद नहीं हो सकता।
 - (२) ज्ञान का आत्मा के साथ विरोध नहीं है, इसलिये यह अनुमान विरुष्ट भी नहीं।
- (३) ज्ञान आत्मातिरिक्त वस्तुओं में नहीं पाया जाता, इसलिये यह अनुमान अनैजानिक भी नहीं कहा जा सकता।

इन हेत्वाभासों का वर्णन करने के उपरान्त सूत्रकार कहते है-

स्रात्मेन्द्रियार्थेसिक्कर्षाद्यश्चिष्यदाते तदःयत् —वै॰ व॰ शशस्य

क्षर्थात् ज्ञान से कार्य को देखकर जो ज्ञानी आत्मा का अनुमान किया जाता है, वह पूर्वोक्त त्रिविध दोगों से रहित, अतथव माननीय, हैं!

—ৰী০ ঘূ০ হাথাধ

जीवित शरीर में जो-जो व्यापार होते हैं, यथा श्वासादि क्रिया, पत्तकों का गिरना उठना, मन का दौडना, इन्द्रियों के विकार, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेप, श्वल खादि के अनुभव—चे सब कात्मा के घोतक हैं। आत्मा से शरीर का सम्बन्ध छूट जाते ही वे सब ज्यापार वद हो जाते हैं।

(१) प्रापा-प्रापान—वायु स्वभावतः तिर्यमामी (तिरखा चलनेवाला) है। उसका उद्ध्वेगमन (प्रापा) और अघोगमन (अपान) आत्मा ही के प्रयत्न का फल है। जो प्रयत्न इच्छापूर्यक किये जाते हैं वे योग्य प्रयत्न (Voluntary Effort) कहलाते हैं। किन्तु आत्मा के यहतन्ते प्रयत्न ऐसे हें वो जीवन-एका के हेतु स्वामाविक वन गये हैं। ऐसे प्रयत्न को जीवनयोनि प्रयत्न (Automatic Lifort) कहते हैं। स्वप्नावस्था में ऐसे ही प्रयत्न होते रहते हैं। †

[•] इनका वर्णन देलाभास के प्रकरण में देखिये।

[†] सुपितररायां वर्ध प्राचापानयोब्द्रबॉडपोगती रहि चेत्र । कदानी योग्वश्रवक्षायवेदवि प्रदश्र दरस्य सद्भावाद् ल पुत्र भोदनदोनि प्रयत्न समुच्यते । —नैरोधिकस्त्रोपरकार

- (२) निमेप-उन्मेप निमेप का अर्थ है पलक का गिरना। उन्मेप का अर्थ है पलक का उठना। ये दोनों कार्य बराबर होते रहते हैं। इनका प्रवर्षक कीन हे ? किसके इसारे पर पलकें कठपुतली की वरह नाचवी रहती हैं ? क्ष यदि सरीर बन्त्र का कोई सञ्चालक नहीं है, तो ये कलपुर्ज आप-से-आप कैसे नियमित कार्य करते रहते हैं ?
- (३) जीवन श्रीवन से मांसपेशियों की यृद्धि, शारीरिक श्रुतियों की पूर्ति आदि कार्य सूचित होते हैं। जिस प्रकार गृहस्वामी भन्न गृह का जीयोंद्धार करता रहता है, इसी प्रकार देहाधिष्ठाता झाहाशदि के द्वारा शरीर का पोषण झीर संवर्द्धन करता रहता है। ऑर में छुछ पढ़ जाने पर वह तुरत हाथ को वहाँ सहायता के लिये भेज देवा है। कोई अंग जल जाने पर यह भीतर से नवीन सांस और त्वचा देकर पूर्वि करता है। आरमा को शरीर-रूपी गृह का अधिष्ठाता समक्षना चाहिये। †
- (४) मनोगिति— सन को प्रेरित करनेवाला भी आपत्सा ही है। जैसे लड़का इच्छातुसार तेंद्र या गोली लेकर इधर-कथर फेंद्रता है, वैसे ही आप्सा भी सन को इच्छातुसार इधर-जयर दोद्राता है ‡।
- (४) इन्द्रियान्तर विकार—इमली आदि छट्टे फ्लॉ को देखते ही सुँह में पानी भर आता है। इसका क्या कारख है ? पहले रूप-विशेष के साथ रस-विशेष का अनुभव हो जुका है। जब फिर वह रूप वहीं दिखाई पड़वा है, तब बसी रस की अनुभिति होती है। अनुभिति विना ध्याप्तिहान के नहीं होती। ज्याप्तिहान स्पृति-संस्कार के द्वारा होता है, और वह संस्कार पूर्णेदर्शन से बनता है। पहले कई बार रूपसहचरित रस का अनुभव हो चुकने के बाद ही नेनेन्द्रिय के द्वारा रसनेन्द्रिय का विकार होता है। इससे स्पित होता है कि सभी इन्द्रियों का अधिशता एक ही है।
- (६) सुल, दुःल, इच्छा, द्वेष, मयञ्ज—ये सव मनोभाव भी बात्मा के सूचक हैं। सुल, दुःल, इच्छा बादि गुण हैं। और गुण निराशय नहीं रहता। वह किसी श्राधार मे बाशिव

[्]रै परवेण्यामधिषाने समः श्रेरसतः स बात्मेलसुन्धेषते । यदा गृषकोषानविषतो दारकः कन्दुन्तं सापापुरुकं ना गृष्ठाम्पन्तर पत्र रासततः भेरसति ।

वंशीपक ५५।न

रहता है। वह आधार दृष्य शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर पाञ्चभौतिक है स्त्रीर पञ्चभूत जड़ पदार्थ (चैतन्य रहित) हैं।

भ्रात्मा नित्य द्रव्य है। वैशेषिककार कहते हैं-

तस्य द्रव्यरवनिस्यत्वे वायुना व्यास्याते । ३० ६० असप्र

जैसे वायु परमाणु स्पर्श गुरावान होने से द्रव्य, और निरायव होने से नित्य है, उसी प्रकार खाला भी ज्ञान, मुख, इच्छा झादि गुर्खों का आधार होने से द्रव्य, और निरवयव होने से नित्य है।

श्चनेकात्मवाद—आत्मा एक है या अनेक ? इस प्रश्न के क्तर में कर्णाद कहते हैं—

व्यवस्थाती नाना

—दै॰ स्॰ **३**।२।२०

अर्थात् यह देखने में आवा है कि कोई सुखी है, कोई दु सी है, एक विद्वान् है तो दूसरा मूर्ख है। इससे सिद्ध होता है कि भिन्न-भिन्न शारीरों मे भिन्न-भिन्न आत्मा हैं, एक ही आत्मा नहीं।

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि श्रवस्थाभेद तो एक ही शरीर में भी पाया जाता है। माल्यावस्था, गुवावस्था, गुढावस्था श्रादि के भेद से शरीर की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएँ देखने में श्राती हैं। फिर एक ही शरीर में अनेक श्रात्मा क्यों नहीं माने जायें ?

इसका समाधान यह है कि शारीर की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न कार्तो में होती हैं—एक हो कान्न में नहीं। किन्तु सुखी और दु.स्ती_जीव समकालीन पाये जाते हैं। एक ही समय में चैत्र सुखी है तो मेत्र दु सी है। एक काल में दो प्रविकृत धर्म एक ही धर्मी में नहीं हो सकते (Law of Contradiction)। अवस्य विरुद्ध घर्मों के यौगपध (Simultaneity) से धर्मी (आत्मा) का अनेकत्व स्चित होता है।

दूसरे के शरीर में भी आत्मा है, इसका क्या प्रमाख ? इसका उत्तर सूत्रकार यों देते हैं-

प्रवृत्तिनवृत्तिस्य प्रत्यमात्मनि हष्टे परत्रसिङ्गम् —वै॰ स॰ शरारद अर्थात् दूसरों में प्रवृत्ति (स्विहत-प्राप्ति की चेष्टा) और निवृत्ति (स्विहत-परिहार की चेष्टा) देखने से झाव होता है कि हमारी तरह उनमें में भी इच्छा और देव हैं; क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति कमरा: इच्छा और देव से ही उत्पन्न होती है। इच्छा-द्वेष के भाव से वनमें झात्मा वा स्वित्व भी सिद्ध हो जाता है।

राखों से भी श्रात्माओं की अनेक्वा सिद्ध होती है। श्रुवियों में--'हे नहायी वेदिवन्ये'

श्चादि वाक्य श्चात्मा की अनेकतास्चित करते हैं। श्वतः श्रनेकत्सवाद मे शास्त्र भी प्रमाण हैं। इससिये वैद्रोधिककाद कहते हैं—

> शाससामर्थ्याच --वै• अशस्य

आतमा और शारीर— आस्मा नित्य खोर व्यापक है। किन्तु शारीर से संयुक्त होने पर इसके ज्ञान, विकीर्या खौर प्रयत्न सीमित हो जाते हैं। सन सहकृत इन्द्रियों के द्वारा हुने बाढ़ा विषय-ज्ञान तथा कैवल मन के द्वारा इसे अपने गुर्खों का ज्ञान होता है। शारीर से सम्पर्क खुट जाने पर क्षात्मा को विषय-ज्ञान नहीं होता।

> भग्ररीराषामात्मनां न विषयाववीधः —वायस्त्रता

मीचावस्था में आत्मा सुख-दु ख आदि सभी अनुभवीं से विरहित हो जाता है।

ਸ਼ਜ

[मन का प्रमाख—मन की पहला]

मन का प्रमाण — क्याद मन का अस्तित्व सिद्ध करने के जिये यह युक्ति वेते हैं—

"बारमेन्द्रियार्थसन्निक्ष्पें ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो**ति**ज्ञम् ।'

वै० स० (शशर)

अर्थीत् आत्मा, इन्द्रिय और विषय इन तीनों के रहते हुए भी कभी-कभी झान होता है और कभी-कभी झान नहीं होता । जब आप अन्यमनस्क रहते हैं तय ऑख के सामने से कोई चीज चली जाती है और तो भी आपको उसका झान नहीं होता ! इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्तान के लिये केवल आत्मा, इन्द्रिय और विषय ही पर्याप्त कारण नहीं है। मन की सहायता भी आवश्यक है। इन्द्रिय-सन्निक्ष्य विषय का झान मन के द्वारा हो आत्मा तक पहुँच सकता है। अर्थात् आत्मा में झानोत्यादन करने का साधन मन ही है। इसलिये जब मन अन्यत्र रहता है तब आत्मा को झान नहीं होता।

मशस्तपादाचार्य कहते हैं-

"श्रोत्राद्यः गपारे स्मृत्युराचिदश्नंगत् वाह्ये न्द्रियेरगृङ्गीत सुलादिमाह्यान्तरमावाञ्च ऋन्तःकरण्म्"

(मरास्तपादमाभ्य)

अर्थात् पहुतन्से ज्ञान ऐसे हैं जो वाह्मेन्ट्रिय के द्वारा एत्यन्त नहीं होते। स्मृति-ज्ञान के लिये नेप्रादि वाह्मेन्ट्रियों की अपेका नहीं होती। अंधे, बहरे आदि में भी स्मृतिह्मान उत्पन्न होता है। इसी तरह मुखदु ज का अनुभव बाह्मेन्ट्रियों पर निर्भर नहीं करता। ऐसे ज्ञानों का कारण कोई इन्द्रियविशेष मानना परेगा।

अतः विश्वनाथपञ्चानन मन की परिभाषा में कहते हैं-

"वाद्यारकारे मुखादीनां करण यन उच्यते ।"

--मापापरिच्छेद

अर्थात् सुख आदि के ज्ञान का करण या साधक इन्द्रिय मन है।

"मुसाद्युरस्रव्यसाधनमिन्द्रिय मनः ।" (सर्वसंस्त्रः)

मन भीवरी इन्द्रिय होने से श्रन्नःकरण बहुवाता है। इस प्रकार मन दो कार्य करता है—

- (१) वह वाद्य प्रस्पत्त ज्ञान में सद्वायत कारण होता है।
- (२) भान्तरिक प्रत्यक्ष हान (सुख दु लादि के अनुभव) में प्रधान कारण होता है। शिवादिस्य मन का निर्धारण यों करते हैं—

^१मनस्त्वजातियोगि स्वशैशून्य[°] क्रियाभिकरण् मनः।²³ (सत्त्रस्त्रा^त)

मन स्पर्शम् न और कियाधिकाया है। इन दो बच्चों के द्वारा मन का पृथक् निर्देश हो जाता है। स्पर्शम्न कहने से पृथ्वी खाहि स्पर्श्य द्वव्य छंट जाते हें। बाकी बचे झहर्स्य द्वव्य, । उनमें क्रियाधिकरण कहने से आंकांस प्रशृति निष्क्रिय द्वव्यों का विहेष्कार हो जाता है। झनस्य इस परिभाषा में झक्याधि और खनिक्याप्ति होए नहीं लगते।

मन की एक्त[--व्या शरीर में आत्मा की तरह मन भी एक ही है ? स्थय। इन्द्रियों की तरह सन भी अनेक हैं ? इस अन के उत्तर में क्राग्रह का सूत्र है-

> "प्रयञ्जायीगपद्यात् ज्ञानायीगपद्या=चैक्रम्" { ३२३ }

अधीत् एक समय में एक ही प्रकार का झान उपलब्ध हो सकता है। इसी तरह एक ही समय में दो तरह क प्रयत्न नहीं किये जा सकते। यदि शरीर में अनेक मन रहते तो एक साथ ही कितने झान उत्तम्म होते और भिन्न-भिन्न प्रयत्न एक ही साथ हो सकते। किन्तु ऐसा नहीं होता। एक समय में दो बार्वे नहीं सोची जा सकता। एक ही साथ दो काम नहीं किये जा सकते। इससे सुवित होता है कि एक शरीर में एक ही मन रहता है। मन एक अणुविशेष के रूप में शरीर में विद्यमान रहता है। यह पारे के कण की तरह चञ्चल, श्रीर विद्युत्त को तरह तीव्र है। वाह्येन्द्रियों जो विषय-ज्ञान प्राप्त करती हैं, उसे मन तुरत महत्त्व कर 'भारमा के पास पहुँचा देता है। मन का कार्य निरन्तर विद्युद्धेग से चलता रहता है, श्रामात्र भी उसकी गति-परम्परा नहीं ककतो। किन्तु मन है तो एक ही। एक ही समय दो जगह कैसे रह सकता है है इसलिये हम एक ही समय में दो अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। एक के बाद ही दूसरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

यहाँ एक शंका चठती है। क्या एक ही समय से अनेक वार्तों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता ? मान लीजिये, हम बगीचे में टहल रहे हैं। अपने सामने रंग-विरंगी मनीहर फूलों को देख रहे हैं। उनकी मीठी-मोठी सुगन्ध हमें लग रही है। पास ही से संगीत की ध्यनि आ रही है। यहाँ रूप, गन्ध और शब्द इन तीनों का ज्ञान हमें एक ही साथ हो गया है।

किन्तु यथार्थवैः बात कुछ और ही है। रूप, गन्ध, और शब्द इन तीनों को हम एक साथ प्रह्म नहीं कर सकते। जब हमारा ध्यान रूप पर रहता है तब गन्ध पर नहीं, जब गन्ध पर आता है तब शन्द पर नहीं। किन्तु हमारा ध्यान एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतना शीध दीए जाता है कि हमें उनके बीच में समय का छुत्र भी अन्तर नहीं मालूम होता। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही समय में ये सब कार्य हो रहे हैं।

इस बात को समम्माने के लिये कई ट्रान्स दिये गये हैं। उन्का-भ्रमण के समय अप्रि की वृत्ताकार माला दीख पड़ती है। किन्तु वह यथायँवः (क्लाल चक्र) क्ष अप्रि का गोल चक्का नहीं रहता। एक ही अप्रि-शिखा इतनी शीव्रता से पुमाई जाती है कि वह अनविक्षण माला-सी प्रतीत होती है। देराने से ऐसा जान पड़ता है कि एक ही समय में जारों और अप्रि की शिखा है। किन्तु एक समय में अप्रि-शिखा एक ही श्यान पर रह सकती है। वह इतनी तेजी के साथ भूमती है कि हमे एक ही साथ सर्वत्र उसका होना दिखाई पड़ता है। इसे टर्टि-अम समकता चाहिये।

इसी प्रकार मन इतनी आध्ययंजनक शीघ्रता के साथ एक विषय से दूसरे विषय पर दीवृता रहता है कि वे विषय कमानुवर्ती होते हुए भी हमें समकालीन प्रतीत होते हैं। इस योगवर्ष की प्रतीति को भ्रान्ति समम्तना चाहिये।

इसी बात को दूसरे दृष्टान्त से समिक्ष्ये। मान लीजिये त्राप एक बड़ी-सी पूरी हाथ मे लेकर खा रहे हैं। यहाँ आपको हाथ के द्वारा पूरी का स्पर्श, नेत्र के द्वारा पूड़ी का रूप,

[•] मलातचक दरानवचदुपलन्धिरागुसचाराट्

नासिका के द्वारा पूरी का अन्य, खीर जिह्ना के द्वारा पूरी का स्वाद, खीर कान के द्वारा भन्नण का राज्य—ये पॉची ऐन्द्रिक ज्ञान एक साथ बन्तवन्य हो रहे हैं।

मन इवनी शीम्रवा के साथ एक इन्तिय से दूसरी पर दीड़ आवां है कि आपको सभी इन्तियों का हान युगपन (समकालीन) माल्स होता है। शवदत कमल को आप सुई से छेदिये। मुई तुरत इस पार से उस पार हो जायगी। अन यह नवाइचे कि सभी दल एक साथ ही दिर गये या कमरा: ? देराने से तो यह माल्स होता है कि सभी दलों में सूची भेदन किया एक ही समय में हुई है। किन्तु ययार्थव: ऐसी यात नहीं है। एक के बाद ही दूसरे दत्त में छेद हुआ है। किन्तु दोनों के बीच में जो समय का अन्तर है यह इतना सुक्त है कि स्थूल हृष्टि से उसका बोच नहीं हो सकता। इसी वरह मानसिक कियाओं में इतना समय-तायव होता है कि हमें सभी कियाएँ युगपन जान पड़ती है।

शतावधान को तो लोजिये। शतावधानी उसे कहते हैं जो एक साथ ही सैकड़ों काम कर दिस्ताता है। किन्तु नास्तव में अम के कारख ऐसा प्रवीव होता है। एक क्रिया के अनन्तर हो दूसरी क्रिया होती है। किन्तु शतावधानी इतनी शीव्रता से भिन्न-भिन्न क्रियाएँ करता है कि हमें उनमें आनन्तर्य (Succession) का ज्ञान नहीं हो, योगपदा (Simultaneity) का अम होता है। इह

किन्द्र एक रांका और रह जाती है। जब हम सामने वृत्त की ओर देखते हैं तब क्या एक समय में एक ही पत्ता दृष्टिगोचर होता है ? और क्या एक यार पत्ता देखते हैं, दूसरो गर हाता ? ऐसा तो नहीं होता। एक साथ ही डाल-पत्ते, फल फूल, सन देखने में भा जाते हैं। इसी तरह रात्रि में अरर की ओर देखने से से केड़ों तारे एक साथ हो दिखलाई पड़ते हैं। एक- एक कर नहीं देखें जाते। फिर यह कैसे कहा जाय कि एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? इसी तरह इम कुर्सी पर बैठे हुए पेर हिला रहे हैं। यहाँ सपीर का धारए और मेरए। ये दोनों कियार्थ एक साथ हो रही हैं। फिर एक समय में एक हा प्रयत्न का होना कैसे माना जाय ?

दशका उत्तर यह है कि एक साथ ही श्रानेक द्वल, फल, फूल, पत्ते आदि जो देखे जाते हें यह समृद्द रूप में । यहाँ ममृह विशेष (Group) का ज्ञान एक समय में प्राप्त होता है । अतः यह ममृद्दालम्बन प्राप्त कहलाता है । समृद्द में चाहे जितनी भी वस्तुयाँ हों, किन्तु समृद्द एक ही

 [&]quot;न च दे चेंद्रगडुन्नोमध्यार् नानत्ववानयच्यां च नमनेक्द्रानेकेट्रद्यमन् वार्न्यति वापन् । मनकोऽतिहरकात् मधित मने?द्वयम् कानना व नारतो. जनतात्रक्रमेदारिव योगत्वात्रकार भागतत्वार् ।"
—[ध्यानत्वाय्यक्ता

है। इसिलिये समृह का ज्ञान एक ही कहा जा सकता है, ध्यनेक नहीं। सामृहिक विषयों में बहुवचनत्व होने के कारण उनके ज्ञान में बहुवचनत्व नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में घारण श्रीर प्रेरण, ये दो क्रियाएँ सामृहिक रूप में एक ही प्रयत्न पर ध्यवलिनत हैं। उनके लिये फिन्न-भिन्न प्रयत्नों की श्रावस्यकता नहीं पड़ती। एक ही प्रयत्न में श्रानेक क्रियाएँ सम्बद्ध रह सकती हैं। ऐसी श्रवस्था में क्रिया-भेद से प्रयत्न-भेद नहीं होता। अर्थाल क्रियाएँ श्रनेक होने पर भी प्रयत्न एक ही है। श्र

निष्कर्ष यह कि कई ज्ञान वा प्रथत्न एक साथ नहीं हो सकते। इसी अयोगपद्य के आधार पर मन की एकता सूचित होती हैं।

> "ज्ञानायीगपद्यात् एकं मनः । ——या॰ स॰ (३।२।५१)

अर्थात्—एक शरीर में एक ही मन रहता है। वह प्रत्येक शरीर में एक अर्गु के रूप में विषमान रहता है।

''ऋगीगपद्यात् ज्ञानानां तस्यायुत्तमिद्वीच्यते ।''

(भाषापरिच्छेर)

ज्ञ भीमांसकों का मत है कि मन शरीर में विभु अर्थात् सर्वव्यापी है। दिन्तु न्यायचैत्रीपिक वाले इसका संडन करते हैं। मन समल शरीर में व्यापक नहीं माना जा सकता। इसके लिये व्यायकव्या प्रश्ति प्रत्यों में कई युक्तियां दी गई है—

- (१) यदि मन सम्पूर्ण शरीर में व्यापक होता तो एक साथ ही सभी इन्द्रियों के साथ यह संयुक्त रहता और एक ही समय में हमे चाक्षुय, श्रीत्रज्ञ, प्राग्रज्ज आदि मिन्न-भिन्न प्रत्यक्त होते रहते । किन्तु यह अनुभवविरुद्ध है।
- (२) आत्मा सम्पूर्ण शारीर में व्यापक है। यदि मन को भी सर्वव्यापी माना जाय तो कठिनता दरफत होगी; क्योंकि दोनों के मिलने से सर्वव्याप्ति का हैगुष्य हो जायगा, जो असङ्गत है। अतः आत्मा और मन का संयोग असंभव हो जाता है। और दोनों का संयोग नहीं होने से ज्ञान और इच्छा की शाप्ति असंभव हो जाती है।

(न्यायकृत्यमा)

 [&]quot;ननेन तिह द्राविमावर्षो पुष्पतास्तरः. इत्येकार्यम्रातमातः, कृतः कुतवः स्वरूपेश्य वह प्रेरवानारये । न । अर्थतम् त्रावनारविद्यानश्वामिष्यात् इत्यिदे यत न न नवा प्रतिमातः स्वीत्यानिकत्वार्या ।"

- (३) यदि यह कहा जाय कि ज्ञान के िलये आतमा श्रीर मन का संयोग श्रावस्वक नहीं है; केवल श्रात्मा और इन्द्रिय का सयोग होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो यह भी ठीक नहीं। वर्षोंकि श्रवशिन्द्रिय श्राकाश भी तो सर्वव्यापी है। फिर सर्वव्यापी श्रात्मा के साथ प्रसक्ता संयोग कैसे हो सकता है? श्रवः मन का माध्यस्थ्य नहीं मानने से शब्द-शान श्रसंभर हो जाता है।
- (४) यदि मन को ज्यापक मानकर ज्यापक जातमा के साथ उसका किसी-न-किसी प्रकार से संयोग भी मान लें, तो वह संयोग नित्य मानना पड़ेगा। क्योंकि संयोग दूटने के लिये संयुक्त वस्तु का उस स्थान में यहिभाव होना जरूरी है और जो सर्वज्यापी वश्तु है वह किसी स्थान से यहिभूत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में मन-मारमा का संयोग बरावर बना रहवा और हान का तार कभी नहीं टूटता। इसलिये कभी स्था (निद्या) का होना असंभव हो जाता।

स्रोड—नैवाधिक गयः स्वप्नावस्था का यह कारण यतकाते हैं कि जय मन पुरीतत् मामक नामी में प्रमेश कर जाता है तथ उसका भारता से सम्भन्य-विच्छेद हो जाता है। ऐसा भवस्था में ज्ञान लुख हो जाता है। इसी को हम किंता के कते हैं।

गुण

[गुल की गरिभाषा—गुख के चौबोस प्रमेर—हण, रस, गम्थ, स्वर्ग, शब्द, सबबा, गरिमाण, पृपवस्त, स्वोग, विभाग, पाल, क्रमरात, गुरुल, द्वस्त, स्लेह, सस्तार, गुढि, प्रसल, हुल, इ. ल, इन्हा, देप, धर्म, क्रपर्थ-व्यापक क्रीर कश्यापक ग्रुख ।]

ग्राम की परिभाषा - कसाद ने गुस की परिभाषा यों की है-

"द्रब्याश्रयम् ज्ञन् संयोगनिभागेष्यकारणभनपेच इति गुण्तच्यम्" --वै॰ स॰ (शरास)

- (१) द्रव्याश्रयी--गुण निराधार नहीं रह सकता। वह जब रहेगा तब किसी द्रव्य ही में। इसलिये उसको 'द्रव्याश्रयी' कहा गया है।
- (२) श्रम्मुगुद्दान्—किन्तु बहुतन्ते द्रव्य भी तो द्रव्यान्तर के क्षांभ्रत रह सकते हैं। जैसे, अपिन इन्यन का श्रांभ्रित पाया जाता है। इसिलये ग्रुग् की परिभाषा में केवल द्रव्याभ्रयी कहता पर्याप्त नहीं है। उसमें एक और ऐसा विशेषण जोड़ना आवश्यक है जिससे ग्रुग्गे की कीटि में आश्रित द्रव्यों का अन्तर्भाव नहीं होने यावे। द्रव्य का यह तक्षण है कि यह चाहे खतन्त्र हो या आश्रित, इसमें ग्रुग्ण अवश्य ही रहेगा। इन्यन में जो अपिन है उसमें भी अपने ग्रुग्ण मौजूद हैं। द्रव्य सात्र ग्रुग्ण का सकता। अपिन का उप्णाल ग्रुग्ण है। किन्तु उपण्डत ग्रुग्ण का ग्रुग्ण का ग्रुग्ण का ग्रुग्ण का ग्रुग्ण का ग्रुग्ण नहीं हो सकता। इसिलये ग्रुग्ण का दूसरा सक्षण 'अगुण्यान' वहां गया है।
- (३) संयोगिवभागेध्वकार्रामनपेतः —िकन्तु कर्म का भी तो कुछ गुण नहीं होता श्रीर वह भी ट्रव्याश्रित है। इसलिये पूर्वोक्त परिभाषा की कर्म में भी ज्यापि हो जायगी। इस श्रविव्याप्ति दोष को बचाने के लिये एक वीसरा विशेषण जोड़ना आवश्यक है। कर्म का लक्ष्ण हैं कि वह संयोग और विभाग का कारण होता है। किन्तु गुण में यह भात नहीं।

चसे सयीग या विभाग से कुझ सरीकार नहीं। इसलिये गुरा का कर्म से भेद लाइत रस्ने के लिये 'क्योगविभागेष्वकाशामन्वेसार' यहा गया है।

साराश यह कि गुए के वीन लच्छ हैं-

(१) द्रव्याधितत्व (२) निर्मुणुत्व और १) निध्नियत्र ।

"रूपादीनो गुणानो सर्वे पो गुणुत्वाभिसम्बन्धो द्रव्यात्रितत्वे निर्मुणुत्वे निर्द्भियत्वम् ।"

—इशस्त्रपदमाप्य

इसकिये गुल की परिभाषा है-वह द्रव्याश्रित पदार्थ को स्वय निर्मुख स्त्रीर क्रिक्टिय हो।

" त्रथ द्रव्यात्रिता सेया निर्मुषाः निष्क्रिषाः गुक्ताः"

—भाषापरिष्केट

शिवादित्य गम का लक्तम इस प्रकार ववलाते हैं--

"गुणस्तु गुणलकातियोगी कातिमन्त्रे सति कवलनात्मर ने सति समवाधिनारण्यरहितर्वेति।"

--सप्तरदावी

यार्गित् गुण (१) वार्तिविशिष्ट, (२) अवलात्मक और (३) तमवाविकारणत्न-रिह्त पदार्थ है। जातिविशिष्ट तीन ही पदार्थ हैं— द्रव्य, गुण और कर्म। इसलिये जातिमत्ता का निर्देश बरते से सामान्य, विशेष, सम्याय और अस्यन— ये पहले ही छँट जाते हैं। अव १६ गये तीन। इनमें अवश्व नास्मक वहने से बर्म का निरास हो जाता है। बाकी बचे हो। इनमें द्रव्य में समयाय कारण बनने की योग्यता है, क्योंकि उनमें गुण-कर्म समवेत रहते हैं। किन्तु गुण में इझ समवेत नहीं रहता। इसलिये यह किसी का समयायिकारण नहीं हो सकता। अत्यक्ष समयायिकारणत्य रहित कह वेने से द्रव्य भी छूँट जाता है और परिशेष में केवल गुण मात्र वच रहता है।

गुण के चौनीस प्रभेद-- महणि कछाद ने गुर्खों का नामनिर्देश करते हुए यह सूत्र कहा है--

"रूपेरसँगर्वर्रस्याः संस्थाः परिमार्चि पूर्ववत्त संयोगनवभागो परे त्वावरे त्वे सुद्धगे । सुर्से दुःसी इन्हों देवी प्रयतार्थे गुकाः ।" (१११६) इस सूत्र में कुन्न १७ गुणों के नाम आये हैं। किन्तु भाष्युकार प्रशस्तपादाचार्थ 'व' शन्द से और भी सात गुणों का अध्याहार करते हैं। वे हैं—(१) गुरूव (२) द्रवत्व (३) स्तेह (४) धर्म (४) अवर्म (६) शब्द और (७) संस्कार। अतएव कुन्न मिलाकर २४ गुण माने जाते हैं।

नोट—कुछ लोगों ने (१) जबुस्व (२) मृदुरव और (१) कठिनस्व—ये श्रीर तीन ग्रुण जोड़ने का प्रयास किया, किन्तु यह साननोव नहीं ; क्योंकि जधुरव गुरुस्व का श्रमाव मात्र है। श्रीर मृदुस्व तथा कठितस्व श्रमपूर्वों के संयोगविर्शेष हैं।

अब उपर्युक्त चौबीस गुणों में प्रत्येक का संनिप्त परिचय दिया जाता है-

"वत्तुर्गात्रगृह्यो गुवा रूपम्"

---तर्बंसम

(१) रूप—जो गुण केवल रष्टि-मात्र से वपलक्य हो (और-और इन्द्रियों के द्वारा नहीं), यह रूप है। संस्था-परिमाण आदि गुण दर्शनेन्द्रिय के साथ-साथ स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा भी जात हो सकते हैं। किन्तु रूप एकमात्र दर्शनेन्द्रिय के द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। इसलिये इसे बच्चर्गात्रगृक्ष कहा गया है।

नोट—चक्षु के द्वारा रूप के साथ-साथ जाति, कर्म बीर द्रश्य भी प्रत्यूक्ष होते हैं। किन्तु वे गुण महीं हैं। चक्षुमाँक गुणों में संक्या परिमाण कार्यं भी आते हैं; किन्तु वे चक्षुमाँकमाक नहीं हैं। अत्युक्ष चक्षुमांत्रमाक गुण कहने से केवल रूप हो का प्रदृष्ण होता है।

रूप के साधारभूव तीन द्रव्य हैं—(१) पृथ्वी (२) बल और (३) सिमि । साथीत् इन्हीं तीनों में रूप पाया जाता है। जज़ का रूप गुक्त और प्रिप्त का रूप भावर गुक्त (पमजीता) है। पृथ्वी में नाना प्रकार के रूप देखने में घाते हैं।

शिवादित्य रूप के सात प्रभेद इस प्रकार गिनते हैं-

"रूपं सितलोहितपीतकृषाहरितकपिश्चित्रभेदात सप्तविषम्"

-सप्तपदार्वा

(१) उनला (२) लाल (३) पीला (४) काला (४) इस (६) यूग स्त्रीर (७) जितकसरा—ये सात रंग हैं⁹।

 नजु सहर कठिनार मृद्र शर्द नाँ विद्यानश्यात् क्षे चनुषि शनियुँचाः शनि चैत्र । सनुशस्य ग्रवशामार कपायाद-मृद्रम कठिनाथमोः भरवरमंमोविकोचालाय् ।

जल खीर खांग्र के रूप नित्य स्थायी रहते हैं। किन्त प्रध्नी के रूप में श्राम के सयोग से परिवर्त्तन हो जाता है। इसकी पाकर गण कहते हैं।

जपाबानकारण में जो रूप रहता है वही कार्य में भी प्रकट होता है। इसिन्ये कार्यतन्त्र का रूप कारणद्रव्याचीन रहता है। कार्य का विनाश हो जाने पर उसका रूप भी नप्र हो जाता है । अतएत्र कार्यगत रूप ग्रानित्य है ।

किन्त परमाणगत रूप नित्य है। उसका कभी विनाश नहीं होता। हाँ, पार्थिव परमाणुष्टों का रूप पाक के द्वारा बदल जाता है।

(२) स्स-

,⁴रसनपाद्यो गनो रसः"

जो रसना (जिहा) के हारा आस्वादित किया जाग वह 'रस' कहलाता है। रस ह प्रकार का साला गया है-

(१) सपुर (मीठा), (२) अम्बा (लड़ा), (३) खबसा (नमकीन), (४) वट्ट (कहना), (४) कपाय (कसेखां), (६) तिक्त (तीता)।

तोट-शिवादित्य २स का -एक सातवाँ व्रभेट भी जानते हैं। वह है 'विष्ठ' का। कब वस्तुओं का स्वाद ऐसा विचित्र होता है जो अपर्युक्त पहरसों में किसी के शन्तर्गत नहीं झाता। उन्होंके बिपे यह वर्त हावस हिया गया है।

रस की वृत्ति प्रथ्वी और जल-इन दो द्रव्यों से है। जल में केवल मधुर रस तथा प्रश्री में सभी प्रकार के रस पाये जाते हैं।

(३) गम्ध-

"त्राचप्राह्यो गणी गन्भः"

जो नाक के द्वारा सुंघा जाय वह 'गन्य' कहलाता है। यह गुरा केवल पृथ्वी में ही रहता है, और किसी द्रव्य में नहीं। गन्ध के दो प्रमेद हैं—(१) सुगन्ध और (२) हुगैन्ध। (४) स्पर्श--

"स्वमिन्द्रियमात्रधाद्यां गुषाः स्वर्शेः"

केवल त्वचा मात्र के द्वारा जिस गुरण का झान हो वह 'स्मर्श' कहलाता है।

• रसोऽपि मध्रतिकक्दक्षायाग्ललक्खिवनेदात् सप्तिष ।

स्पर्श तीन प्रकार का होता है—(१) शीत (ठंडा), (२) उच्य (गर्म) श्रीर (३) अनुख्यात (न ठंडा न गर्म)।

स्पर्श की यृत्ति पृथ्वी, बल, अप्रि वना वायु में है। बल का स्पर्श शोवल जोर अप्रि का स्पर्श बच्चा होता है। पृथ्वी और वायु का स्पर्श अनुष्णशीत होता है।

हर, रस, गम्ब और स्पर्श—ये चारों गुण आश्रय के भेद से नित्य श्रीर श्रनित्य दोनों कहे जा सकते हैं । परमाणुगत रूप रस आदि नित्य हैं और कार्यद्रव्यस्थ रूप रस आदि श्रनित्य हैं। श्रीत्र क्षेत्र स्व

नोट—किन्तु पृथ्वी के परमाणुकों के साथ यह बात नहीं है। पार्थिय परमाणुकों के रूप, रस झादि सञ्जयण नहीं रहते ; झांत्र के संयोग से विनष्ट हो जाते हैं। इनके स्थान में नवीन पाकज गुणों का प्राहुमांय होता है। अत. प्रथ्वों के रूप रस झादि गुण—चाहे वे परमाणुगत हों या कार्यगत—मनित्य ही होते हैं। @

(ধ) হাত্ত---

"श्रोत्रप्राह्योगुषः सन्दः"

श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा श्रास्त गुर्ख का नाम 'शृब्द' है। राज्य व्याकाश का गुर्ख है। यह संयोग, विभाग वा शब्दान्तर से प्रसुत, और सुखिक होता है।

शब्द दो प्रकार का होता है-

(१) वर्णात्मक — जो कण्ठ-तालु आदि से द्यस्ति हो। जैसे – आ, क, आदि।

(२)ध्वन्यात्मक-जो असुट ध्ननिमात्र हो। जैसे-शंख की आयाज।

वर्णारमक राज्य की बत्तिव इस प्रकार होती है। वर्णाचारण की इच्छा उत्पन्न होने पर वका फे प्रयन से आत्मा का बागु के साथ संयोग होता है। तब बागु में कर्म उत्पन्न होता है। यह (यायु) अपर को ओर जाता है और वर्ण्य-वालु आदि के साथ उसका सम्पर्क होता है। उच्चारणस्थान (क्ष्फ, आदि) के भाकारा से इस वायु का संयोग होने पर वर्ण की उत्पत्ति होती है।

ष्वन्यात्मक शब्द भी संयोग या विभाग के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे डोल में लकड़ी का संयोग होने से अथवा गाँस की दोनों फॉकों का विभाग होने से शब्द उत्पन्न होता है।

स्वादिचतुष्ट्यं पृद्धिव्यो पाकअर्मानृत्यथ । अन्यत्र अयाक्षत्रं नित्यम्नित्यथ । नित्ययत नित्यम् । भनित्यग् प्रमित्यम् ।

पक राज्य दूसरे राज्य को उत्पन्न कर रायं विलोन हो जाता है। फिर दूसरा राज्य वीसरे को उत्पन्न करता है, वीसरा चौथे को। अनुवर्ची राज्य कमराः हीए। होते होते अन्त में विलोन हो जाते हैं। राज्यों के इस धारावाहिक प्रनाह को 'सन्तान' कहते हैं।

(६) संख्या-

"एकत्वादिञ्यवहारहेतुः सख्या"

जिस पुण के कारण एक, दी, आदि शब्दों का व्यवहार किया जाता है उसे 'संल्या' कहते हैं। अथवा यों कहिये कि जिसके आधार पर गणना की जातो है, वहां 'संख्या' है।

''गण्नवग्वहारे तु हेतुः संख्याभिषीयते''

—मापार्गरक्षेद

संख्या की तृत्ति सभी द्रव्यों में है। अर्थात् कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें संख्या गुण मौजूद नहीं हो।

संख्या एक से लेकर परार्क तक मानी गई है। एकरव नित्य और अनित्य दोनों हैं। परमाणु आदि नित्य पदार्थों में जो एकरव है वह नित्य है। इसके विपरीत घट आदि अनित्य पदार्थों में जो एकरव है वह अनित्य है को दित्व आदि संख्याएँ सर्वेत्र ही अनित्य होती हैं। स्वोंकि इनका ज्ञान अपेताशुद्धि के द्वारा होता है। पहले हमे एक घट का ज्ञान होता है। किर दूसरे घट का ज्ञान होता है। किर दूसरे घट का ज्ञान होता है। किर दूसरे घट का ज्ञान होता है। तक हम मन में जोड़ते हैं—अयमेकः अपमेक आहर्य ही—अयमेतः पदि स्वांत एक यह भीर एक यह मिलाकर हो। इसीका अपेताशुद्ध नाम है।

"भनेकेकरम्बुदियां सापेद्धाबुदिश्यिते"

प्रत्येक घट में अपना एकत्व है। जब इस दोनों को मिलाते हैं तब द्वित्य का भाव स्राता है।

श्वर्यात् द्वित्व गुरण् निरपेच् नहीं है। यह अपेचायुद्धि पर निर्भर करता है। इसा प्रकार सभी श्रानेकत्वसूषक सल्याएँ अपेचायुद्धिय (Relative) है।

"दिखादयः परार्जान्ताः भपेत्तावुद्धिवा मताः"

__He Ve

[•] नित्येषु निरथमेकसमनित्येऽनिरशमिष्यते ।

हो से लेकर परार्क तक की संख्याप बुरम्पपेस हैं। अर्थात् इसका. श्रातित्व श्रपेसाबुद्धि पर निर्भर करता है। सब श्रपेसाबुद्धि नष्ट हो साती है, तब इनका भी विनाश हो साता है।

"भवेचावदिनासाच नारु स्तेषां निरूपितः"

—₩[o 4o

(७) परिमाण-

"मानव्यवहारकारणं परिमाणम् "

जिस गुण के आधार पर माप की जाती है वसे परिमाण कहते हैं। संख्या की तरह परिमाग की बन्ति भी सभी दल्यों में है।

परिमाण के ये भेद माने जाते हैं—(१) अणु(२) महत् (३) इस्य और (४) दींचे।

परिमाख भी आअय-भेद से मिल और अनित्य दोनों होता है। परमाणुओं का परिमाख (पारिमाएडल्प) नित्य होता है। आकाश जैसे सर्वव्यापी पदार्थों का परिमाख (प्रमुमहत्त्व) भी नित्य होता है। इन दोनों के मध्यवर्षी जिवने परिमाख हैं वे अनित्य होते हैं। आअय-विनाश के साथ ही उनका भी विनाश हो जाता है।

परिमास की स्त्पत्ति वीन प्रकार से होती है---

- (१) संख्या के द्वारा-यथा द्वयसुक, त्र्यणुक में।
- (२) परिमाण के द्वारा—अवयर्वों के परिमाण से अवयर्वों का परिमाण वनता है। जैसे कपालादि के परिमाण से घट कां। परिमाण। अणुक से ऊपर और विसु के नोचें-सभी परिमाण इसी कोटि में आते हैं।
 - (र) प्रचय के द्वारा—श्रमीत् अवववों के शिथिल्य या फैलाव से परिमाण बढ़ता है। जैसे रुई के गोले से।

स्थावः परिमायाचा प्रनयदिष जावते ।
 भनित्यं द्रस्युक्षते तु स्थानन्यप्रदाहुकन् ॥
 परिमायः भयते तु परिभाराज्यस्थते ।
 प्रनयः रिपिकास्यो वः संवीक्षतेन कम्बते ।

भारतीय दर्शन परिचय

(१०) विभाग-संयोग अनित्य है श्रीर उसका विनाश विभाग के द्वारा होता है।

"संयोगनाशको गुणो विभागः"

निसके द्वारा संयोग का नाश होता है उसे 'विभाग' वहते हैं। जो पदार्थ पहले आपस में संयुक्त थे, उनका ख़लग-श्रलग हो जाना ही विभाग है। इसलिये प्रशस्तपाद कहते हैं—

''श्रातिपूर्विकाऽपातिविभागः'ः

संयोग की तग्ह विभाग भी तीन प्रकार का माना गया है-

- (१) अग्यतरकर्मंत्र—जहाँ एक पच की किया से विभाग होता है। जैसे— पेड़ पर वैठा हुआ की आ उड़ काता है। यहाँ पेड़ निष्टिय है। पेयल कीय के कर्मसे विभाग होता है।
- (२) जभयकर्मं अ— जहाँ दोनों पदार्थों की किया से विभाग होता है। जैसे— एक साथ सटकर में ठे हुए दो पत्ती दो भिन्न दिशाओं में वड़ जाते हैं। यहाँ दोनों पहियों के कर्म से विभाग होता है।
- (३) विभागज्ञ—जहाँ एक विभाग होने से दूसरा विभाग भी हो जाता है। जैसे--किसी बाल से पत्ता गिरने पर शाखा के साथ-साथ कृत से भी पने का विभाग हो जाता है।

(११-१२) परत्व और अपरत्व--

"परापर व्यवहारसाधारण # कारणे परत्वापरावे"

'वह दूर है' 'यह कमीव है' ऐसा प्रयोग जिल गुर्खों ने कारण किया जाता है, ने हमरा 'परल' और 'भररल' कहलाते हैं।

परत्वापरत्व दी प्रकार के होते हैं---

(१) देशिय — जिसका देश यानी स्थान से सम्बन्ध हो। यहाँ 'पर' का अर्थ हे दूरदेशीय, ऋौर 'अपर' का अर्थ है निकट देशीय। सूर्य में 'परल' है, क्योंकि यह बहुत दूर

हिन्, काल, ईरनर भीर कट्ट दे सन समी कार्यों के सामाय बारव है। अत इनसे मित्र विशेष नारच को ससावारय कारच कहते हैं।

देश में अवस्थित है। पारववर्त्ता दीपक में 'श्रपरत' है, क्योंकि हमारे उसके बीच् बहुत ही कम दिक् का अन्तराल है।

(२) कालिक—जिसका काल यानी समय से सम्बन्ध हो। यहाँ 'पर' का अर्थ है—-द्रकालीन और अपर का अर्थ है—सभीपकालीन। वैशेषिक सूत्र को बीते हुए बहुत काल हो चुका। वर्त्तमान समय से वह वहुत बड़े अन्तर पर है। अतः उसे 'गर' कहेंगे। प्रस्तुत पुस्तक हाल को बनी है। अतः इसे 'भपर' कहेंगे।

नोट—प्रद्वी पदार्थ देश को दृष्टि से 'पर' और काल को दृष्टि से 'अपर' कहा जा सकता है। जैसे— कोई शिद्य हमसे बहुत दूरी पर है। वहाँ शिद्य स्थान में 'पर' होते दृष्ट भी काल में 'अपर' हो है। इसके जिपरीत मान लोजिये कोई युद्ध स्थाक आपके पास बैठा है। उसमें दैशिक 'अपरस्य' होते हुए भी कालिक 'परस्य' है।

परत्वापरत्व की वृत्ति पृथ्वी आदि चार भूतों तथा मन में है। दैशिक परश्वापरस्व केवल मुचै द्वव्यों में होते हैं क्षीर कालिक परस्वापरस्व केवल वन्य द्रव्यों में।

परत्वापरत्व सापेच होते हैं। अपेचा-युद्धि पर उनका श्रस्तित्व निर्भर करता है। अतः वे नित्य नहीं हैं।

(१३) गुरुत्व-

"श्राद्यपतनासमवायिकारयां गुरुत्वम्"

जिस गुण के कारण किसी वस्तु का स्वामाविक पतन (नीचे (गरना) होता है उसे 'गुरुख' कहते हैं।

जब इम ऊपर से कूरते हैं तब इस नीचे गिर पड़ते हैं ! किन्तु यह गिरना स्वाभाषिक नहीं, वेगजनित है । विना वेग के जो पतन होता है, वह केवल गुरुख के कारण ।

संयोग के द्वारा भी पतन होता है। जैसे—उपर जाता हुआ गेंव कोई रुकाबट पाफर, जैसे—हाथ के साथ संयोग होने पर, नीचे गिर पढ़ता है। किन्तु संयोग केवल पतन का हो नहीं, अपितु और-और कियाओं का भी कारण है। अतः इसे सामान्य कारण समकता चाहिये। किन्तु 'गुरुर परकमात्र पतन किया का कारण है। इसिलये इसे विशेष या असाधारण कारण समकता चाहिये। सत्वव केया का कारण है। इसिलये इसे विशेष या असाधारण कारण समकता चाहिये। अत्वव पदार्थचन्त्रिका में गुरुत्व का यह लच्चण भी मिलता है—

"एकवृत्तिपतनासाधारसाकारसो गुरुक्तम्"

गुस्त की यूचि पृष्यो और जल में है। गुस्त्व खतीन्द्रिय (श्रप्रत्यच्) है। केवल पतन किया के द्वारा इसका अनुसान किया जाता है। (=) पृथक्त---

"पुथरव्यवसारकारको पुथकावम्"

'यह उससे उपलग है' जेसा जान जिस बाधार पर होता है उसे पृथकून कहते हैं। अर्थोत् जिस गुरू के कारण वस्तुमां की भिन्नता निरूपित होती है उसी का नाम प्रार्थकर है।

पार्थक्य एक ही तरह का होता है। इसकी वृत्ति सभी द्रव्यों में है।

प्रथम्स भी काश्रव के बातुरन नित्य वा अनित्य होता है। जैसे दिक्-काल का प्रथमून निस्य स्वीर पट-पट का प्रथमल स्वनित्य है।

तीट—रघुनायशिरिमिष्णि अन्धित नवीन नैवाधिक प्रथक्ष को क्षास पुख नहीं मानते । वे हमें इस्तोन्याभाव के क्षानांत के क्षाते हैं । क्षित्र पदि विचार वर देखा जाव तो देशक्ष चीर धम्योन्याभाव एक चीत नहीं हैं । अस्वोन्याभाव वा बदाहरण होगा—घट. वटो न (वट पट नहीं है) । पुषक्ष का बदाहरण होगा—घट को निव पट पट नहीं है) । पुषक्ष का बदाहरण होगा—घट क्षात्र प्रथम अभावत्रक (Negative) है क्षोर कुमत भावक्षक (Positive) । उपकृष्ण को होगों पदार्थों को सचा सूचित होती है । धरा इसे क्षात्र का मोने सक्षक्रण बुवित्तकृत नहीं । क्ष

'हर पट नहीं है !' यह अन्योत्याभाय तुष्या ! किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 'हर पट से पुथक है !' रूप घट नहीं होते हुए भी घट से अध्यक् है !

अत अस्थीन्यामास और पृथक्त- मे दीनों एकार्भसाची शब्द नहीं हैं।

(१) संयोग-

"र्युक्तव्यवहारहेतुः संयोगः"

'यह पराये उनके ताथ संकुक्त हैं' ऐसा प्रयोग करना जिस आधार पर अवस्थित है, उसे सयोग कहते हैं। संयोग दो वस्तुष्मी का बाह्य सम्बन्ध है। अर्थात् जो परार्थ पहले से सम्बद्ध नहीं ये उनका समय विशेष से परस्पर मिस्र आना संयोग कहताता है। आपा परिचलेदकार कहते हैं—

"अप्राप्तवोस्त् या प्राप्तिः सैव संबोग ईस्तिः।"

• सन्योत्यायायको जास्य परिहार्यं दिमिषाउँ ! भरमाःपृथपिद नेति प्रतीतिहि विसवस्य । — २१० ४० संयोग तीन प्रकार का होता है छ-

- (१) अन्यतरक्षमेत्र- बहाँ एक पत्त आकर दूसरे से मिल जाता है। जैसे-पत्ती वड़कर पहाड़ की चोटोपर जा बैठता है। यहाँ एक पत्त (पर्वत) स्थायी (निधल) रहता है और दूसरा एमेशील। दूसरे का कर्म ही संयोग का कारण होता है। अतः इस संयोग को अन्यतरक्षीय कहते हैं।
 - (२) उभयकर्मय-जहाँ दोनों पत्तीं की किया से संयोग होता है। जैसे--हो भेहें दो स्रोर से दीइकर सापस में टकराती है। इस संयोग का नाम उभयकर्मज है।

नीट--वर्मन संशोग मामा (Degree) के भेद से दो प्रकार का होता है। जोर से---राव्द के साथ--जो सचीत होता है उसे 'काभिपास' बीर धीर से बिना शब्द के जो संयोग होता है, उसे 'नीदन' कहते हैं।

(२) संयोगय- जहाँ एक संयोग से दूसरा संयोग हो जाता है। जैसे—कपाल (घट का संगीदरोप) का युक्त के साथ संयोग होने से घट स्त्रीर गुज्ज का संयोग हो जाता है।

संयोग के लिये दो पदार्थों का होना आयरयक है। विना दो के संयोग नहीं हो सकता छीर दोनों पदार्थों की युवसित्क के बिना संयोग होना असंभय है। अर्थात संयोग उन्हों पदार्थों का हो सकता है जो पहले एक दूसरे से प्रथक थे। कियाबिशेप के द्वारा उनका एकत्रीभाव हो जाना (जुट जाना हो) संयोग कहलाता है। अरत्यय सर्वय्यापी पदार्थों का आपस में संयोग नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी ब्याप्ति सर्वत्र होने के कारण किसी देश में उनका आभाय नहीं माना जा सकता और, इसलिये वे कभी एक दूसरे से प्रथक् थे, ऐसा कहना असद्भव है। और, जय वे कभी प्रयक् थे हो नहीं तब उनका एकत्रीभाव वा संयोग (समयविशेप में) केसे होगा ?

એપ્લિલિલિયસ્તેજ
 લયોમચાયસ્ત્રાનો અનેલ ઇંગોગગોડપર: ।
 પ્રાર્થિત સ્પેત્રોલાદિલંયોગ: પરિશ્રાલિત: ।
 મેમચો: સિશ્રપાલો ચ: સ દિલીય ઘરાહુત. ।
 સ્પાલ્ત સ્કાર્યો સ્પાલ્ત સ્કાર્યો કે નેલાય સ્વાલ્ત કર્યો કરાયા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્

यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारी वस्तु उडाने पर गुरुत्व का हान प्रत्यत्त होता है। इतः यह स्पर्शमास है। किन्तु इसके उत्तर में न्यायकन्दलीकार कहते हैं कि यदि गुरुद स्परीमास होता तो केवल हुने मात्र से ही भार का ज्ञान हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। घोफ वठाने पर हाथ वंगेरह पर जो दवाव पड़ता है यही गुरुत्व का परिचायक है।

(१४) द्रवत्व-

--- "श्राधस्यन्दनासमगयिकारर्जं द्ववत्वम"

जिस गुण के कारण कोई वस्त बहती है बसे 'द्रवल' कहते हैं।

उबत्व दो प्रकार का होता है-

- (१) सांविद्यक प्रधीत् स्वाभाविक द्रवत्व । जैसे-जल मे ।
- (२) नैमिक्ति अर्थात् कारण्यियेष से प्रस्त द्रवत्व ! जैसे—सीम अग्नि का संयोग पाकर विचल जाता है । खतः भोम में नैमिक्तिक द्रवत्व है ।

द्रवत्व तीन द्रव्यों में पाया जाता है—चल, पृथी और अग्नि में। जल में स्वाभाषिक द्रवत्व है। पाधिव वस्तुओं का द्रवत्व कृत्रिम होता है। सो भी केवल खास-खास वस्तुओं में पाया जाता है, सभी में नहीं। पी, मोम, जात्व, रॉता, जादि वस्तुपँ आग में पिथलकर बहती हैं। स्वर्ण आषि तेजस पासुओं के साथ भी यही बाव है। अ

(१५) स्नेह—

"नूर्णादिविषडीभावहेतुः गुणः स्नेहः"

किस गुण के द्वारा किसी चूर्ण या गुकनी (जैसे मिट्टी, सत्तू कादि) को सानकर गोला बनाया जा सकता है. उसे लेड कहते हैं।

स्तेह के कारण ही किसी वस्तु में संग्रह (पिरडीभाव श्रर्थात् पिएड बन जाना) श्रीर चिकनाहट पाये जाते हैं।

स्तेह केवल जल का गुण् है। तेल, घी आदि पार्धिव वस्तुक्यों में भी स्तेह के लक्षण पाये जातें हैं। किन्तु यह तेल-धी के जलीय श्रंश का घमें हैं।

^{• &#}x27;'स्पिजंतुमध्विष्टानामान्नसयोगादवलमद्भिः सामान्यम्

[–]व० सू० रा

[&]quot;त्रपुसीसलोदरजत्वुवर्योद्यामग्निसदोगाहद्दरश्वमङ्कि सामान्यम्"

[—]वै॰ सृ॰ राहा७

पिएडीभार को द्रवत्व ही का लज्ज क्यों नहीं माना जाय १ इसके लिये तेह नामक विशेष गुण मानने को क्या जरूरत है १ इसके उत्तर में वैशेषिक्तगृण कहेंगे कि द्रवत्व और पिएडीभाव में कारणकार्य सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा रहता तो जितना हो अधिक द्रवत्व होता उतना ही अधिक पिएडीभाव देराने में आता। किन्तु ऐसा नहीं होता। किसी युक्तों में यथोषित मात्रा में पानी देने से देला यन जा सकता है। किन्तु उसपर पड़ा-भर पानी उँड़ेज देने से युक्तों का पिएडीभाव नहीं होगा, पहिक वह भो पानी के साथ मिलकर बहने लगेगो। इसिलंथे पिएडीभाव का द्रवत्व से दुज भिन्न कारण मानना पड़ेगा। इसी का नाम तनेह है।

(१६) संस्कार--

संस्कार के तीन प्रभेद पतलाये गये है-

- (१) मावना, (२) वेग और (३) स्थितिस्यापक ।
- (१) भावन आस्मा का गुरा है। यही स्मरण और प्रत्यिसहान का कारण है। अर्थात पूर्वातुमूत विषयों को स्त्रति वा पहचान संस्कार के द्वारा ही होती है। प्रतिकृत हान, मद और दु:स्वादि इसके विरोधों हैं। जैसे—उन्मत्त वा शोकप्रस्त सतुष्य का स्त्रतिज्ञान लुम हो जाता है।

संस्कार के सहायक तीन प्रत्यय होते हैं --

- (१) पुत्रवम-जबर्ध अनुसूत विषय आध्यर्यजनक हो। जैसे, कोई वालक ऊँट को वेदाकर परिवन होता है। ऐसी अवस्था में प्रनत संस्कार वेंघ जाता है।
- (१) कम्माकप्रत्मय----क्रभ्यास के द्वारा भी संस्कार में तीव्रता आती है। निरस्तर विद्या, व्याचाम वा शिल्पकला का क्रभ्यास करते-करते स्पृति बलयती हो जाती है।
- (१) सादपरत्य--अपूर्व सुन्दर वस्तु को देखने से आदर का भाव जागृत हो चठता है श्रीर वह संस्कार बलवान होता है। जैसे, रंगविरंगी कमलों से सुरोभित रमणीय सरोवर को देखने पर।
- (२) वेग--मूर्तिमान् द्रव्यों में (पृथ्यो, जल, आग्नि, वायु वथा मन में) कारण्-विशेष से वेग उत्पन्न द्वीता है। इसीके द्वारा किसी नियत दिशा में गतित्रवाह (किया-प्रवन्ध) होता है। स्पर्शवान् द्रव्य इसके सार्ग में अवरोधक होते हैं।

 [&]quot;कमैनः संस्कारो बेगः। शानवः सस्कारो भावना।
 स्थितगापादको गुणः सरकारः स्थितिस्थापकः।"

यहाँ यह महा जा सकता है कि भारो वस्तु उठाने पर गुरुत्व का ज्ञान प्रत्यत्त होता है। अत यह सर्शमास है। किन्तु इसके उत्तर में न्यायकन्द्त्तीकार कहते हैं कि पदिगुरुत्व सर्गमास होता तो केवल हुने माज से ही भार का ज्ञान हो ज्ञाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। बोम्न उठाने पर हाथ वगेरह पर जो दनाव पड़वा है वही गुरुत्व का परिचायक है।

(१४) द्रवत्व-

"श्राधस्यन्दनासमवायिकारशं द्रवत्तम्"

जिस गुण के कारण कोई वस्तु बहती है उसे 'द्रवत्न' कहते हैं।

द्रवत्व दो प्रकार का होता है-

- (१) संविद्धिक अर्थात् स्वाभाविक द्रवस्व । जैसे--जल मे ।
- (२) नैनिधिक व्यर्थात् कारखिनोय से प्रस्त द्रवत्त्व । जैसे—मोन व्यक्ति का सयोग पाकर विघल जाता है। अब मोम में नैमिसिक द्रवत्व है।

द्रवत्य तीन द्रव्यां मे पाया जाता हैं---चल, पृथ्मी खोर ज्ञान्न मे । जल मे स्याभाविक द्रवत्य है। पायिव वस्तुझों का द्रवस्य कृत्रिम होता है। सो भी केवज स्तास-साध वस्तुओं में पाया जाता है, सभी मे नहीं । धी, मोम, लाटा, सॉगा, च्रादि वस्तुएँ ज्ञाग मे पिघलकर बहती हैं। स्वर्ण झादि तैजस धातुआ के साथ भी यही बात है। श्र

(१५) स्नेइ—

'चूर्णादिविषडीभाषहेतुः गुणः स्नेहः"

जिस गुए। के द्वारा किसी चूर्ण या बुकनी (जैसे मिट्टी, सन् मादि) को सानकर गोला धनाया जा सकता है, त्रसे स्नेह कहते हैं।

स्तेह के कारण ही किसी वस्तु में सम्मह (पियडीभाव श्रर्थात् पियड यन जाना) श्रीर चिकनाहट पाये जाते हैं।

स्नेह केवल जल का गुण है। तेल, घी खादि पायिव वस्तुकों में भी स्नेह के लत्त्रण पाये आते हैं। किन्तु यह तेल-पी के जलीय खश का घर्म है।

त्रपुत्तीसलाइ(जत्तवुवर्यानाम्यिनसयोग्यइदवरवमङ्कि सामान्यम् ---वै० स्० राहाः

सार्वजनुष्द्रष्टानामार्वनसंयोगादवलमद्भि सामा यम् *
 —वै० सू० राशे ६

पिएडीभाव को त्रयत्व ही का लज्ञण क्यों नहीं माना जाय १ इसके लिये सेह नामक विशेष
गुण मानने की क्या जरूरत है १ इसके उत्तर में विशेषिकगण कहेंगे कि त्रयत्व श्रीर पिएडीभाव
में कारणकार्य सम्बन्ध नहीं है । यदि ऐसा रहता तो जितना ही श्रीधक द्रयत्व होता उतना ही
श्रीधक विषडीभाव देखने में जाता । किन्तु ऐसा नहीं होता । किसी युकनी में यथीचित मात्र।
में पानी देने से ढेला यन जा सकता है । किन्तु उसपर घड़ा-भर पानी उँड़ेज देने से युकनी का
पिएडीभाव नहीं होगा, विलक्ष वह भी पानी के साथ मिलकर बहने लगेगी । इसिलेये पिएडीभाव
का द्रवत्व से श्रुष्ठ भिन्न कारण मानना पहेगा । इसी का नाम स्नेह है ।

(१६) संस्कार--

संस्कार के तीन प्रभेद बतलाये गये हैं-

(१) भावना, (२) वेग और (३) स्थितिस्थापक १८८

(१) भावन — आस्मा का गुण है। यही स्मरण और प्रत्यभिज्ञान का कारण है। अर्थात् पूर्वातुभूत थिपयों की स्त्रति वापहचान संस्कार के द्वारा ही होती है। प्रतिकृत्त ज्ञान, मद और दुःतादि इसके विरोधों हैं। सैसे—वन्मच वा शोकप्रस्त मनुष्य का स्मृतिज्ञान लुप्त हो जाता है।

संस्कार के सहायक तीन प्रत्यय होते हैं-

- (१) पुत्रवय—जहाँ अनुभूत विषय आश्चर्यजनक हो। जैसे, कोई वालक ऊँट को देखकर पिकत होता है। ऐसी अवस्था में प्रयत्न संस्कार वॅघ जाता है।
- (२) अन्यासप्रसम्ब-अध्यास के द्वारा भी संस्कार में वीत्रता आती है। निरन्तर विद्या, व्यायाम वा शिल्पकला का अध्यास करते-करते स्वृति वलवती हो जाती है।
- (१) सादरश्रवय—अपूर्व सुन्दर वस्तु को देखने से आदर का भाव जागृत हो घटना है श्रीर वह संस्कार बलवान होता है। जैसे, रंगविरंगी कमलों से सुरोभित रसणीय सरोवर को देखने पर।
- (२) वेग---पूर्तिमान् द्रव्यों में (पृथ्वी, जल, श्रम्नि, वायु तथा मन में) कारण-विदेष से नेग उत्पन्न होता है। इसीके द्वारा किसी नियत दिशा में गवित्रवाह (क्रिया-प्रवन्ध) होता है। स्पर्शवान् द्रव्य इसके मार्ग मे श्रवरोधक होते हैं।

"कर्मनः सस्कारो नेग-। शानज-संस्कारो मानना ।
 रियत्नापादको गुर्ख- सस्कारः स्थितिस्यापकः।"
 — सप्तपदार्थो

(३) स्थितस्थापक—इस गुण के कारण पदार्थों के अवयव स्थानच्युव हो जाने पर पुनः श्रपने स्वाभाविक स्थान में श्रा जाते हैं। जैसे—दुन की शास्त्र को कुका दीजिये. वह नीचे चत्ती त्रायगी। किन्तु उसे छोड़ दीजिये। यह फिर तुरत ही त्रपने स्थान पर जा पहुँचेगी। इसी तरह धनुष के बारे में भी समक लीजिये। इस गुए को स्थितस्थापक

फुळ आचार्यों का मत है कि यह गुए। केवल पृथ्वी में ही रहता है। किन्तु कुछ लोग इसे सभी स्पर्शवान द्रव्यों में मानते हैं।

(१७) ব্রন্ধি—

"सर्वेञ्चवहारहेतः ज्ञाने युद्धः"

--- वर्षः सम्रह

दुखि ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान ही राज्यमात्र के ज्यवहार का मूल कारण है। कहा भी है—'मर्थ युद्ध्या श्रव्हरवना'। अतः ज्ञान या युद्धि को सर्वव्यवहारहेतु कहा गया है।

अन्तम्भट्ट युद्धि की व्याख्या करते हुए कहते हैं—

"जानामीस्यनुष्यवसायगम्यं ज्ञानरवयेव स्तव्युम् इति भावः।"

- तर्कसग्रहरोपिका

ष्ट्रयोत् दुद्धि का असाधारण धर्म (विशिष्ट गुण) है 'ज्ञानल'। यह ज्ञानत्व जाति है क्या? जब हम घट या पट को देसते हैं तय 'अप्येषटा' (यह घट है),'अपय पटा' (यह पट है), ऐसा ज्ञान 'व्यवसाय' कहलाता है।

जब इस यह भी अनुभय करते हैं कि क्षेद्रमृहं वानामि' (हमें घट का ज्ञान प्राप्त हो रहा धटिए हैं), 'बटमहं जानामि' (हमें पट का ज्ञान प्राप्त हो रहा है), तब ऐसे ज्ञान को 'अनुन्यवसाय' कहते हैं।

विषय का ज्ञान व्यवसाय है, और व्यवसाय का ज्ञान अनुव्यवसाय है। व्यवसायासक हान विर्मुल होता है, अनुज्यवसायात्मक ज्ञान अन्तर्मुल । ज्यवसाय और अनुज्यवसाय की सामान्य जाति है 'हानदर'। यह 'झानत्य' जिसमें हो वही पुद्ध है। यह जातिपटित जन्म है।

न्याय वैशेषिक में बुक्ति, ज्ञान, उपलान्य और प्रत्यय—ये सब एकार्यवापक राज्य हैं। गौतम कहते हैं---

"बुद्धरुपस्रन्यिर्ह्मानिपत्यनर्थान्तरम्"

वात्स्यायन, वाचस्पति तथा उद्यनाचार्य प्रशृति समकाते हैं कि इस सूत्र के द्वारा सृत्रकार ने सांद्यमत का स्यडन किया है क्योंकि सांद्य जुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि को सृत्रकार ने सांद्यमत का स्यवनिशेषिककार इनकी एकता पर जोर देते हैं। प्रशृस्तपाद भी कहते हैं—

"मुद्धिरुपलब्धिक्षांन प्रत्यय **इ**ति पर्यायाः"

शिवादित्य बुद्धि की परिभाषा में कहते हैं--

"···माःमाश्रयः प्रकाशो वुद्धः"

—सप्तपदार्थी

युद्धि प्रकाशास्मिका है। किन्तु यह भारमाश्रित भी है। अवस्य इस लक्त्या में सूर्य या दोप का प्रकाश नहीं आ सकता। आत्माश्रित और-और भी गुण हैं; जैसे, सुख, दु:ख इत्यादि। किन्तु वे प्रकाशास्मक नहीं है। अवस्य इस क्षचण से उनका प्रहण नहीं होता।

ज्ञान या बुद्धि के दो प्रभेद हैं-

(१) अनुभव (Cognition)

(२) स्मृति (Recollection)

अनुभव-जो वस्तु जैसी है उसे इसी प्रकार की जानना ही यथार्थ अनुभव है।

¹¹तद्वित तसकारकोऽनुभवः यथार्थः"

—वर्षेसम्ब

इसीको 'प्रमा' कहते हैं। शिवादित्य ने खिखा है—

"तस्वानुमवः प्रमा"

—सप्तपदायाँ

अनुभव मुख्यतः दो प्रकार का होता है—(१) शत्यज्ञ और (२) लैक्निक। इन्द्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है वह शत्यज्ञ कड्लाता है। खिद्ग (चिद्ग) को देलकर जो अनुमान किया जाता है वह लैक्निक ज्ञान (अनुमिति) कह्लाता है।

इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यत्त कहते हैं । इन्द्रियों स्वतः अगोचर हैं। अत्यत्व वे ज्ञान का साधन होते हुए भी स्वयं अज्ञेय हैं। अवस्व सत्तपदार्थी में प्रत्यत्तानुभव की यह परिभाषा की गई है— "श्रह्मायमानकारगुजन्य स्तर्तनानुमवः प्रत्यस्त्रमा"

इसके विपरीत अनुमान के द्वारा जो ज्ञान श्राप्त होता है, उसमें साधन प्रत्यन्न हिंगोचर होता है। धूम को देखकर विह का अनुमान किया जाता है। यहाँ अनुमिति का साधन धूम खतः ज्ञायमान है। अतः अनुमिति की परिभाषा को गई है—

"हायमानकरण्यन्यस्तस्तानुमनोऽनुमितिःशमा"

(१) शराम्—भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के अनुसार मिन भिन्न प्रकार के प्रत्यन् ज्ञान होते हैं। नेन के द्वारा जो स्व का द्वान होता है वह 'शासुव' प्रत्यन्त है। क्यों के द्वारा जो शन्य भी उपलब्धि होती है, वह 'शोप्तन' प्रत्यन्त है। नासिका के द्वारा जो गन्य का ज्ञान होता है, वह प्राक्षन प्रत्यन्त है। जिहा के द्वारा जो रस का अनुभव प्राप्त होता है, वह रामन प्रत्यन्त है। त्वचा के द्वारा जो स्पर्त का ज्ञान होता है वह त्यांचिक प्रत्यन्त है। मन के द्वारा जो अनुस्थवसाय (मै जानता हूँ) आदि का ज्ञान होता है वह मानस प्रत्यन्त है।

प्रत्यस झान की दो अवश्याएँ होती हैं। जिस प्रत्यस में केवल वस्तु के स्वरूप मात्र का भहण होता है उसे 'निविक्तपक' (Indeterminate) कहते हैं। जिस प्रत्यस में वर्स के विशिष्ट गुरुप का महण होता है, उसे 'तिविक्तपक' (Determinate) कहते हैं।

> "वस्तुस्तरूपमात्रग्रहण्ं निविकल्पम् ।" "विशिष्टस्यम्बर्णं सविकल्पम् ।"

--- सप्तरदार्थी

(२) अनुमिति—अनुमान के पॉच अवयव होते हें—(१) मिवसा, (२) हैंंगुँ, (२) उदाहरका, (४) उपनय और (४) निगमन। अनुमिति के लिये व्यक्ति और प्रचर्माता का क्षान होना आवस्यक है।

मीट--श्वुमिति का साङ्गोपाङ वर्षन न्यायदुनैन में किया गया है। इस निषय में पैछेपिक का भी भाषता वर्षी मत है जो न्याय का । जतपुन वर्षी विस्तारमय से एयक् वर्णन नहीं किया जाता ।

(३) स्मृति—पूर्वानुमव के संस्कार (Impression) से जो ज्ञान बरान्न होता है, कसे 'स्मृति' कहते हैं—

"संस्कारभात्र बन्यं ज्ञानं स्पृति।"

प्रत्यभिन्ना (Recognition) भी पूर्व-संस्कार के कारण होती है। आप देवदन को देखकर पहचान जाते हैं। क्यां ? इसीलिये कि आप पहले उसे देख चुके हैं। दुवारा देखने पर आप मन में कहते हैं—"यह वही है जिसको मैंने पहले देशा था।" विना पूर्व संस्कार के प्रत्यभिन्ना (पहचान) नहीं हो सकती।

फिन्तु स्मृति श्रीर प्रश्विम्हा में भेद है। प्रत्यभिज्ञा के लिये दो वस्तुएँ आवश्यक हैं—

- (१) इदंता—('यह देवदत्त') जिसका झान प्रत्यक्त के द्वारा होता है।
- (२) तथा-('यही देयद्व') जिसका झान संस्कार के द्वारा होता है।

श्रतः प्रत्यभिक्षा अत्वद्ध खीर अंश्कार दोनों के सहयोग से होती है। किन्तु स्पृति में प्रत्यक् का योगं नहीं रहता। केपल भावना-संस्कारयश अश्रयक् वस्तु का जो झान होता है, उसे स्मृत कहते हैं। श्रतः श्विद्यादित्य स्पृति का लक्षण यवलाते हैं—

"मायनासाघारणकारणं ज्ञानं स्मृतिः"

देवदत्त के परोत्तत्व में केवल भावनावरा जो देवदत्त का झान खापके मन में डठता है, वह 'स्मृति' है। देवदत्त के प्रत्यत्तत्व में जो ध्रतीव दर्शन का झान खापके मन में जगता है व 'प्रत्यभिज्ञान' है।

"प्रतीतावच्छित्रवस्तुमहर्गं प्रत्यभिज्ञानम्"

-- स० ५०

श्रतमय दो प्रकार का होता है—(१) 'यथार्थ' श्रीर (२) 'श्रयथाये'। यथार्थ श्रतमव को 'प्रमा', और श्रययार्थ श्रतमव को 'मप्रमा' कहते हैं।

"बतस्वानुमदः भप्रमा",

----Eo Fo

बहाँ जो वस्तु यथार्थतः नहीं हो उसे वहाँ सममाना ही अथयार्थ-श्रनुभव (Erroneous Cognition) है।

"तदमाववति तत्प्रकारकोऽनुभवः श्रयधार्थः"

—व• सं

जैसे सुगमरीविका में जल नहीं रहते हुए भी जल का आभास माल्म पड़ता है। इसं भ्रान्त ज्ञान को 'श्रमा' कहते हैं। श्रप्रमा के भी मुख्य हो भेद माने गये हैं— (१) संशय और (२) विस्पृत ।

(१)संगय (Doubt)—

"श्रनवधारणं ज्ञानं संशयः"

---130 ₹ø

जहाँ किसी पदार्थ का अवधारण या निश्चय नहीं हो, वहां 'संष्य' या 'ऋतिश्वय' कहा जाता है। 'जैसे, वह इस है या भूत ? यहाँ एक ही वस्तु में दो भिन-भिन्न विरोधी गुणों का— इत्त्व और भूतत्व का— आरोप किया जाता है और इन दोनों कोटियों में कीन-सा ठीक है— इसका निश्चय नहीं होता। ऐसी अवस्था में चित्त दोलायमान रहता है और किसी निर्णय पर नहीं पहुँचता। ऐसे ही संदिग्य अनुभव की संदाय कहते हैं। इसलिये तर्कसग्रहकार का कहना है—

''एकस्मिन् धर्मिण् विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहिङ्गानं संशयः।''

यदि सन्दित्य कोटियों मे एक को प्रवत्त मान कर असका अवसम्बन (क्या आय तो वह 'जड़' कड़ताता है।

''उत्तरीककोटिकः संशयः ज**हः''**

o₽ o∄~~

सैसे, 'हो न हो यह पेड ही है, क्योंकि भूत रहता तो इतनी देर से उसी स्थिति में नहीं रहता !' यहाँ दुस्तन कोटि की प्रधानता है, किन्तु तथापि उसका खनधारण् (निश्चित झान) नहीं है ! इसलिये 'जहु' भी सशय का ही अयान्तर भेद माना गया है ।

(२) विषयेष (Error)

मिध्याज्ञानं विषयेयः

--ত্রত প্রক

मिय्या ज्ञान को 'बिपर्यय' कहते हैं। अन्यकार में रब्जु (रस्सी) को देखकर सर्प का भ्रम होता है। यहाँ यथार्थ में सर्प नहीं है। किन्तु हम मूठमूठ समफ बैठते हैं कि सॉप है। ऐसे भ्रान्त ज्ञान को विपयर्थ कहते हैं।

सहाय खीर विपर्वय में भेद हैं । सहाय में किसी वस्तु का निश्चय नहीं होता । विपर्वय में श्रसम् वस्तु (श्रवस्त्व) का निश्चय हो जाता है । 'यह रस्सी है या सॉप ?' ऐसा सन्देह (Doubt) संशय है । 'यह सॉप ही है' ऐसा मिथ्या अवधारख (Illusion) या विपर्वय है । त्रावादित्य कहते हैं —
"श्रवपारण स्पातत्त्वतानं विषयेयः"
"श्रनवपारणं ज्ञानं संग्रयः"
——--- १०

प्रशस्तपादाचार्य अप्रमा के निम्नोक्त दो और भेद मानते हैं-

(१) अनम्पनसाय (Indefinite Cognition)—जहाँ वस्तु का प्रहरण हो, किन्तु उसका परिचय नहीं प्राप्त हो। जैसे, किसी अपरिचित एक को देखने पर हम इतना जानते हैं कि यह कोई पेड़ हैं; किन्तु यह कीन पेड़ है—इसका क्या नाम है—इसका ज्ञान हमें नहीं रहता। ऐसे अप्रतीत विरोप विषय ज्ञान का नाम 'अनम्पनसाव' है।

संसय और अनम्यवसाय में अन्वर है। संज्ञय के हेतु दो कोटियों का होना आवश्यक है। जैसे, 'यह कटहल है अथवा बड़हल ?' उभय कोटियों के विशेषातुस्परण से संशय होता है। किन्तु अनम्यवसाय में ऐसी वात नहीं। 'यह कोई पेड़ होगा' इतना ही हम जानते हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न कोटियों का कल्लेख नहीं रहता। अवएव अनम्यवसाय की परिभाषा है—

अनुलिज्ञस्तितोभयकोट्यनवषारस्य ज्ञानम् अनध्यवसायः।"

—सप्तपदायाँ

ं. (२) स्वणकान—निदाबस्था में सन के विचलित होने पर जो मिथ्याज्ञान छत्पन्न होता है, उसे 'स्वम' कहते हैं।

"निद्रा द्रुष्टान्तः तरण्यं ज्ञानं स्वयः"

oF o∯—

सन का इन्द्रियों के प्रदेश से प्रथक हो जाना ही बिद्रा है। समाधि-खबस्था में भी मन इन्द्रियों से अलग खिंच जाता है। किन्तु वह -यौगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। दिना यौगिक समाधि लगाये हुए ही मन का निरिन्द्रिय प्रदेश में चला जाना निद्र। है। इसलिये शिवादित्य कहते हैं.—

"योगचचर्माननुगृहीतस्य मनसो निरिन्द्रियप्रदेशावस्थानं निद्रा।"

--सप्तपदार्थाः

नोट—जोन की चीन धनस्थाएँ होतो हैं— (१) जागृति, (१) स्थप्न धीर (१) सुपुप्ति। जागृति धनस्था में मन, इन्द्रिय श्रीह बाला के संयोग से ज्ञान होज रहता है। स्वधावस्था में मन मिद्धा नाभक्ष नादी में पद्धा बाता है वहाँ हुन्द्रियों से उसका सम्बन्ध विचीह हो जाता है। हिन्तु तो भी धारमा के साथ असका सम्यक्ते बना रहता है। इसी कारण हमें स्वय ज्ञान होता है। किन्तु सुपुष्यवस्था में मन हर्त्यन्देश की पुरीतल् नामक नाहों में हवेश कर जाता है, वहाँ भारमा से भी उसका सम्पर्क हट जाता है। ऐसी भवस्था में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता।

पदार्थपर्यंतंपह में स्वप्रज्ञान के तीन कारण वतलाये गये हैं-

- (१) संस्कर-जैसी मावना रहती है उसके अनुरूप स्वग्न दिरालाई पड़ता है।' जैसे, कामी कामिनीविषयक स्वग्न देराता है, लोमो द्रव्यविषयक स्वग्न देखता है।
- (२) बातुरीय—प्रकृति के खनुसार भी स्वप्नज्ञान होता है। जैसे, पित्त प्रकृतिवाले पुरुष को अफिरिपयक स्वप्न दिखलाई पड़ता है। करू का प्रकोप होने से जलविष्यक स्वप्न दिखलाई पड़ता है। वाव प्रकृति को प्रधानना होने पर खाकारा से उड़ना खादि हिखलाई पड़ता है।
- (३) श्रास्ट—इसके कारण ज्ञात और श्रज्ञात, नानाविषयक स्वप्न दिखलाई पढ़ते हैं। इसमें कुछ (जैसे, गक्षारोहण भादि) श्रुमसूचक होते हैं और कुछ (जैसे, गर्दमा-रोहण भादि) भग्नुमसूचक।

जिस प्रकार अञ्चल यथाये वा अयथाये होता है, उसी प्रकार स्मृति भी यथाये वा अयथाये होती है। प्रमा (यथाये अनुभव) की स्मृति यथाये होती है और अप्रमा (अयथाये अनुभव) की स्मृति यथाये होती है और अप्रमा (अयथाये अञ्चल) की स्मृति का एक प्रभेद सममना चाहिये। श्रियादिस्य अनुभव को संशव के अनुभात, और स्वप्रहान को विवर्षय के अनुभात, सातते हैं।

(1=) **ग**गम--

⁶⁶क्रतिः प्रयतः³³

—वकैसंग€

कार्य के श्रारम्भक गुख को 'प्रयत्न' कहते हैं। 'संरम्भ' और 'उत्ताह' इसके पर्योध-वाचक शब्द हैं।

प्रयत्न दो प्रकार का होता है-

(१) जीवनपूर्वक-मर्थात् जो प्रयत्र आत्मा भीर सन के संबोग से करपत्र होता है।

कन्दलीकार जीवन की परिभाषा करते हुए कहते हैं-

''सदेहस्यात्मनो विषय्यमानकर्माश्यसहितस्य मनसा सह संयोगः सम्बन्धः वीवनम्''

अर्थात् अवशिष्ट कर्म का फॅल मोग करने के लिये सशरीर आत्मा का मन के साथ संयोग होना ही 'जीवन' कहलाता है। इस संयोग से उत्पन्न प्यत्न को जीवनपूर्वक प्रयत्न कहते हैं। सपुर्व्यवस्था से जो खासादि क्रिया होती है वह इसी प्रयत्न के द्वारा प्रवर्त्तित होती है।

(२) इच्छाद्वेषर्कं - अयोन् जो प्रयत्न इच्छा या हेप के कारण उत्पन्न होता है। हित-प्राप्ति के लिये जो प्रवृत्तिलमुक चेष्टा को जाती है, यह इच्छापूर्वं क प्रयत्न है। अहित-परिहार के लिये जो निवृत्तिमूलक चेष्टा को जाती है, वह हेपपूर्वं क प्रयत्न है।

¹¹हितसाथनोपादानेषु प्रयत्नः इण्जापूर्यंतः । दुःखसाधनपरित्यागं प्रयत्नो हेषपूर्यंतः ।¹⁷

—न्द्{(o **क**o

प्रयत्न विषय के अनुसार तीन प्रकार का होता है-

- (१) विहित-जिससे धर्म की प्राप्ति हो। यथा, दान।
- (२) निषद्ध-जिससे अधर्म की प्राप्ति हो। जैसे, हिसा।
- (३) उदातीन-जिससे न धर्म हो न अधर्म । जैसे, शरीर खुजलाना । अ

प्रयत्न और संस्कार -पण्डित वरदराज संस्कार का यह लक्ख बतलाते हैं-

''यजातीय समुर्पाचस्तज्ञातीयस्य कारण्य् । स्वयं यस्तद्विवातीयः संस्कारः स गुणोपतः"

—वाकिकरया

इसको टीका करते हुए ग्रन्थकर्त्ता कहते हें —

"स्रोत्पादक्तमातोपस्योतादकः स्वयं च तद्धिवातीयो गुणः संस्कार इति । यथा स्मृति हेतुः संस्कारः स अनुभवज्ञानबन्दः स्मृतिज्ञानहेतुः स्वयं च ज्ञानवातीयः । यथा वा वेगः कर्षवः कर्षेहेतुः स्वयं कर्षे च भवति । यथा स्थितिस्थापकः वेप्टनादिकर्षवन्यः वेप्टनादिकर्षकारणं स्वयं च न कर्षे रूपः"

—सारसम्ब

 ^{&#}x27;अपलोधिः विविधानिपद्धोद्यागोगविषयः ।'' विविधनः भयोत्पादकत्वयः । निविद्यलगपर्धातादकतम् ।
 उमप्रियरोत्वस्तुराधोनावयः ।''

अर्थात् संस्कार वह गुण है वो ज्ञान वा कर्म का कारण होते हुर भी स्वयं ज्ञान वा कर्म का खरूप नहीं है। पयतन और संस्कार में कार्य सम्मन्त है।

,(१६-२०) सुख-दृश्व

"सर्वेपामनुक्तातया वेदनीयं सुसम्"

बो सभी को खच्छा लगे—जिसमें सभी को आनन्द माल्य हो—उसका नाम 'तु र' है।

यों तो मोटा-पोटी काम चलाने के लिये यह परिभाषा उपयोगी है। किन्तु भानोचक दृष्टि
से इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो सुख एक के लिये अतुकृत होता है, वही
दूसरे को प्रतिकृत जान पहता है। साधारण जीव विषय-मुख के द्वारा आरुष्ट हो उसके पीखे
जान चैते हैं, किन्तु महासा गए। उसे तुच्छ समम उसकी उपेबा करते हैं। साधुओं को त्याग में
आतन्द सिलता है, किन्तु कपयों को त्याग करने में प्रायत्यागसा ही दु ख होने लगता है।
पेसी अवस्था में 'वर्षेषा प्रकृतनाश वेश्तीय' चस्त किसे माना जाय ?

इसितिये खन्तवृभट्ट 'वर्कसमह-दीपिका' में सुख की दूसरी ही परिभापा वतलाते हैं-

" तुरुपह मिरपाधनुष्यवसाय गर्म सुस्र सादिक पेन ऋच्या म्"

अथीत जिस कारण भारमा को 'मैं तुशी हूँ' ऐसा अनुभव प्राप्त होता है, वही सुख है। इसकी टीका करते हुए जीलकाग्रह कहते हैं—

"नतु सर्वेषामनुरूत्रवेदनीयम् इत्यादि मूर्कं सुलादिखल्यापरं नः संभवति परद्रव्योपभोगादिः अन्यकुले साधूनो देपरशैनादव्यासेरिरवाशकायोषुरुवहम् इत्यादिप्रत्यत्तसिद्धनुललादिकमेरलत्यापै

साराश यह कि पहली परिभाषा में अन्याप्ति दोष लग सकता है, किन्तु दूसरी निर्दोष है।

मिठाई से ब्यानन्द पात होता है तो क्या मिठाई सुख है ? नहीं। भिठाई सुख का साधन हो सकती है, वह स्वत सुख नहीं कही जा सकती। सुख वह है जो सत्तर (Intrinsically) आनन्ददायक हो। जो परत. (Extrinsically) आनन्ददायक हो वह यथार्थ मुख नहीं है। मिठाई हमें इसलिये अच्छी लगती है कि उससे जीम को दीर मिलती है। यदि मिठाई म दुरिकारकता नहीं रहती वो हम बसे नहीं चाहते। इसलिये असली आनन्द

एपि में हैं न कि सिठाई में। यही बात सभी वरमोग्य विषयों के सन्यत्य में समफनी चाहिये।

वे सुख के साधन द्रव्य हैं, इसलिये हम उन्हें चाहते हैं, किन्तु खर्य उन्हें हो सुख समफना भूल है।

भ्रतः शिवादित्य सुख की परिभाषा में 'निरुपाषिक' शब्द भी बोड़ देते हैं -

"सुखत्वभागाः यवन्त्रिरपाच्यनुकृत्ववेद्यं सुखम्"

---- हप्तपदार्थी

सुख वही है जिससे स्वाभाविक (निक्पाधिक) स्त्रानन्ददायकता हो। मश्रह्तपाद सुख का लच्छा यह बतलाते हैं—

"अनुत्रहत्त चर्णं नुसम्"

—वदार्थवर्मसर्व€

जिसके प्रसाद से आत्मा गद्वाइ हो उठे, नेत्रों मे एक चमक का जाय, शरीर पुलकित हो वठे, उसे ही 'मुल' बानना चाहिये। जिन विपयों के द्वारा पूर्व में आनन्दप्राप्ति हो जुड़ी है, बनके स्मरण से भी छुख होता है। ऐसे सुख को 'स्मृतिय' सुख कहते हैं। इसी तरह भविष्य में प्राप्त होनेवाले अभीष्ट पदार्थों की कल्पना में भी सुख होता है। ऐसे सुख को 'संकल्पय' सुख बहते हैं।

पुंज दो प्रकार का माना गया है—(१) 'सांसारिक' और (२) श्वर्गीय। सांसारिक सुख 'प्रयत्न साध्य' और स्वर्गीय सुख 'इन्काधीय' होता है।

> "प्रयत्नीत्पाद्यसाधनाषीनं सुखं सांसारिकम् । इञ्द्रामात्राधीनसाधनसाध्यं सुखं स्वर्गः।"

> > -सप्तपदार्थी

दु:ख---

"प्रतिकृत्वतथा वेदनीयं दुःखम्"

सुख का धलटा दु ख है। जिससे आत्मा विषयण हो जाय, दीनता का भाव उत्पन्न हो, पसे-दु ख जानना चाहिये। प्रश्नस्तपाद ने कहा है—

"उपपातलच्छां दुःसम्"

---पदार्थवर्मसम्ब

अवीत अनिष्ट के स्मरखा से स्मृतिब दुःस और अनागत अनिष्ट की आशकुा से संदर्शक इ.स दोता है । (२१) इच्डा---

"इच्छा फामः"

 िस्सी वस्तु भी कामना को इच्छा कहते हैं। जो वस्तु श्रभी प्राप्त नहीं है, वह (श्रपने लिये या दूसरे के लिये) प्राप्त हो जाय, ऐसी भावना ही 'इन्छा' है।

"स्वार्थ परार्थ वाऽप्राप्तप्राधनेश्वा"

—पदार्थधर्मसंग्रह

इच्छा ही के द्वारा क्सिने कार्य में प्रश्नुचि होती है; इसलिये धर्म कीर अधर्म दोनों का मल इच्छा है।

इच्छा के विषय अनन्त हैं। भोजनविषयक इच्छा का नाम 'अभिकाश' है। मैधुनेच्छा को 'काम' कहते हैं। किसो वस्तु में निरन्तर आसक्ति का नाम 'राम' है। भविष्य में कोई कार्य करने की इच्छा को 'संकर्म' कहते हैं। परदु रा निवारण की इच्छा 'कार्यय' कहलाती है। विपयों को त्याम करने की इच्छा 'वीस्थ' है। दूसरों को वंचना करने की इच्छा का नाम 'उपभा' है। अन्तःकरण को गुप्त रसने की इच्छा 'भार' कहलाती है। इनके अविरिक्त किया' भेर के अनुसार इच्छा के निक्त-भिक्त प्रमेद निज्ञ-भिक्त नामों से प्रसिद्ध हैं। सैसे—करने की इच्छा को 'विश्वर्षा' कहते हैं। जैने की इच्छा को 'विश्वरा' कहते हैं।

श्रास्मा श्रीर मन के संयोग से—सुख वा सुरा की स्पृति के कार्या—इच्छा उत्पन्न होती हैं।

(२२) द्वेष--

"वस्त्रनारमको है पः"

---पदाभैषभैसप्रड

जिसके द्वारा भारमा दृग्ध-सा हो जाय चसे द्वीव कहते हैं। मशास्तवाद कहते हैं—

> "यस्मिन् सति प्रध्व लितियियात्मानं सन्यते स द्वेषः" —गदायेपमेसंबद्ध

श्रात्मा और मन के संयोग से-दु.ख वा दु.ख की स्पृति के कारण-द्वेप दरान होता है। इच्छा की तरह देग *प्रयत्न, स्पृति* और प्रयापकें का मृत है। 'उनको में मारूँगा'---ऐसा प्रयन्न द्वेप हो के कारण होता है। द्वेप स्मृति का भी कारण होता है, क्योंकि जो जिससे द्वेप रखता है असका निरन्तर सारण रखता है। निर्दोप व्यक्तियों से द्वेप करना अवर्ष है। धर्मारतार्थ आततायियों और अत्याचारियों से द्वेप करना अर्थ है। कोश, दोह, मन्य, ऋत्ममा और समर्प ये हेप के भिन्न-भिन्न प्रभेद हैं। न्यायकन्द्रतीकार

इतके तिस्तिलिखित लच्चण देते हैं--

"शरीरेन्द्रियादिविकारहेतः चत्यमात्रमावी हेषः क्रोषः"

जिस सणिक हेप के द्वारा शरीर और इन्द्रियों में विकार अस्पन हो नाता है उसे 'कोध' कहते हैं।

"अलचितविकारश्चरान्यदायपकारावसानी होवी होहः"

वह विरसंचित द्वेप जो बाहर से लच्चित नहीं होता, किन्तु अतन्तः दूसरे को हानि

पहुँचाता है, 'द्रोह' कहलाता है। "मपकृतस्य प्रत्यपकारासमधैस्याग्तानिगृदौ है यो मन्यु।"

अपकारी का बदला नहीं चुका सकने पर भीतर-ही-भीवर जो द्वेप सुलगता रहता है उसे 'मन्यु' कहते हैं।

"परगुण हे वोऽचमा" द्सरे का चत्कर्प देखकर जलने को 'अञ्चमा' कहते हैं।

¹⁵स्वगुखपरिभवसमुखो हे पोऽमर्थः ³³

दूसरे से अपनी होनता पर कुदने को 'ब्रम्पं' कहते हैं।

(२३-२४) धर्माधर्म-

धर्म-धर्म की व्याख्या करते हुए मशस्तवादाचार्य कहते हैं।-

पुरुषगुषाः । कत्रः वियहितमोत्तहेतः श्रतीन्द्रियोऽन्त्यपुरुषंविज्ञान विशेषी

पुरुषान्तः करवासैयो गविशुद्धमिर्छान्चनः वर्षात्रमित्वाः प्रतिनयतसाधननिदित्तः ।'' —पदार्थपर्मसंग्रह

श्रमीत धर्म आत्मा का गुण है। जिसके द्वारा क्वी को सुल, सुखसाधन श्रयच मोद्द की प्राप्ति हो सके उसीका नाम पर्य है। पर्स अतीन्द्रय है, अर्थात् प्रत्यक्त नहीं देखा जा सकता। पर्म की उत्पत्ति श्रन्त:करण में विशुद्ध भावों वया पृष्टित्र संकल्पों के द्वारा होती है। पर्म का

फल है मुखप्राप्ति । अन्तिम सुरा मोग चुकने १र धर्म निःशेष हो जाता है ।

धर्म दो प्रकार का होता है—(१) सामान्य श्रीर (२) विशेष।

सामान्य पूर्व में दो जो सबके लिये समान भाव से विहित हैं— यथा, श्राहसा, ररोवकार, सत्य, भस्तवर्था, दया, ज्ञमा, श्रुविता इत्यादि। विशेष पूर्व ने हैं जो वर्छ-विशेष अथवा-/श्राध्यमित्रोप के लिये व्यविष्ट हैं। यथा—माद्याय के लिये वृह्यानुष्टान, सृत्रिय के लिये प्रजायावन, येरव के लिये क्रवि-वाकिया, श्रुद्ध के लिये सेगार्था। इसी तरह मद्याचर्याध्यम में अध्ययनाहि, गृहस्थाधम में रान, मातिश्य भादि, वानप्रधाधम में वनवासाहि, वथा संन्यासासम में योगवर्षीद आविष्ट हैं।

सामान्य राधा विशेष घमें का अनुशासन श्रुति, स्मृति आदि प्रन्यों में पाया जाता है। वर्षपुष्क साधनों के द्वारा, निष्काम भाव से कर्षक्य-पालन करने पर तन का जात्मा के साथ जो संयोग होता है, उसी से धर्म की उत्पत्ति होती है।

आपमे—यह भी आतमा का गुण है। जिसके द्वारा कर्चा का आहित हो, जिससे दु:ख को प्राप्ति हो, वही अपर्म है। यह भी पर्म को तरह अप्रत्यन होता है। अन्तिम दुःप्र भोग करने से अपर्म का तथ हो जाना है।

जिस मकार धर्म के साधन शास्त्र द्वारा विदिव (अनुसोदिव) हैं, उसी प्रकार अधर्म के साधन शास्त्र द्वारा निषद (वर्जिव) हैं। धर्म के वो साधन वतलाये गये हैं, उनका प्रतिकृत आचरण करना ही अधर्मवनक है। वैसे—हिंस, अनुस (फूट), होस (वोरी), परतोह आदि।

ज्यापक श्रीर श्रव्यापक गुर्गा-गुरा या धर्म हो प्रकार का होता है-

(१) स्वाक्ष्य च्यापक-जो अपने अधारभूत द्रव्य के सर्वदेश में विद्यमान रहे जैसे, रूप। इसे 'व्याप्यवृत्ति वर्ष' कहते हैं। इसकी परिभाषा है---

"स्वसयानाभिकत्यात्यन्ताभावाप्रतियोगी धर्मः"

भर्योत् ऐसा धर्म जो धपने आधार या व्यक्तिस्या के सर्वोङ्ग में ज्यात रहे; अधिकरण के किसी देश में बिसका अमान नहीं हो । घट में बो रूप है, जल में जो रस है, भर्गिन में बो बच्चता है, यह सन ज्याप्यपृत्ति धर्म है।

(२) अदयापक--ओ अपने आधार के केवल एक देश में विधानन रहे। जैसे--वृत्तक्ष संयोग: । यहाँ कपि का संयोग युद्ध की केवल एक शास्ता के साथ है, न कि सम्पूर्ण

 [&]quot;अथमोऽपि भाषपुराः । कर्ष् रहितप्रत्यवानहेतुरतीन्द्रयाऽन्यदुःखसविद्यानविरोयी ।"

रृत्त के साथ। उसी दृत्त के देश-विशेष में संगोग का भाव है और देशान्तर (अन्य माग) में संगोग का अभाव। ऐसे घर्म को 'अब्बाब्य वृत्तिपर्मं' कहते हैं।

संयोग, विसाम, सुख, दु:ख, हेप, संस्कार, धर्माधर्म और शब्द वे गुरा श्रव्यापक होते हैं। युद्धि, इच्छा और प्रयत्न, वे तीन गुरा उपयह्म होते हैं। ईश्वराश्रिव होने से व्यापक, तथा जीवाश्रित होने से श्रव्यापक होते हैं। श्रेप गुरा व्यापक होते हैं।श्र

स्थीनविभागम्बद्धाः इत्यादमांवर्मतन्त्राः सम्बद्धाः । उद्योग्याव्यक्ताः उम्यक्ताः । भावे स्वामयस्थावद्यः

कर्भ

विमें का सक्त -कमें के प्रदेशी

कर्म का लक्षण-महिंद करणाद कर्म का सबस करते हुए कहते हं-

"एकद्रव्यवगु गुं संयोगविभागेष्वनेपेत्तकारण्मित क्रमैकद्मण्यम्"

—वै• स्॰ (शहार०)

क्योत् क्में वह है जो एक ही प्रव्य का आजित रहे, स्वयं गुण से रहित हो झीर संयोग-विभाग का निरपेक्ष कारण हो !

श्रव एक-एक शब्द पर विचार कीजिये--

- (१) एकहुन्दम्—कर्म भी गुण की तरह द्रव्याधित होता है। जिस प्रकार नीलत्व आहि गुण द्रव्य से प्रयक् नहीं पाये जा सकते, इसी प्रकार गमन प्रभृति कर्म भी द्रव्य से प्रयक्त ही पाये जा सकते। किन्तु गुण और कर्म में एक भेद है। संयोग प्रशृति कुद्र गुण ऐसे होते हैं जो क्षणेकद्रव्याधित होते हैं। अर्थात् वे एक ही द्रव्य के अन्तर्गत नहीं रहते। जैसे आमिन्द्रभ्यन का संयोग सीजिये। यहाँ संयोग केवस आमि क्षयवा केवस इत्यन में नहीं है। यह उभवनिष्ठ गुण है। किन्तु कर्म में यह बात नहीं पाई जाती। यह सदा एकनिष्ठ ही होता है। अर्यात् एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो एक साथ रो द्रव्यों का आभित कहा जा सके। क्षत-कर्म के सत्यन्त में एकद्रव्याधितल कहा गया है।
- (२) अगुण्यू--जिस प्रकार गुण स्वयं किसी गुण का आधार नहीं होता बसी प्रकार कर्म भी गुल का आधार नहीं होता। गुण्यान वा कर्मचान द्रव्य में गुण रहता है। स्वयं गुण कर्म में में नहीं। अवः कर्म भी गुण की तरह स्वयं गुण्य-रहित है। इसीलिये कर्म की परिस्तया में 'अगुण्या' शब्द आवा है।

(३) तंशोगविभागेष्ववपेत्तकारणम्-किन्तु गुर्ण और कर्म में एक भारी ध्रन्तर है। गण कभी संयोग या विभाग का कारण नहीं होता: किन्त कर्म संयोग-विभाग का चरम कारण होता है 1% संयोग, विभाग और वेग-ये वीनों गुए कर्म ही के द्वारा ख्ल्पन होते हैं। † जैसे, कमीवशेष के द्वारा नास में वेग स्त्यन होकर धनुष से ससका विभाग तथा पदार्थान्तर के साथ संयोग होता है।

नोट-किल संयोग का कारण संयोग भी तो हो सकता है। जैसे पाँव में जता पहनने से वार्गर कीर जते का संवोग होता है । यहाँ चरण-गाइका-संयोग से शरीर-गाइका-संयोग हका है । यह संयोगत संदोत है। तह संदोत का पुरुमात कारण कर्म ही कैंपे माना जा सकता है ? इस शंका का समाधान करने के जिये ज़िवादिस्य ने संयोग-विभाग के पूर्व 'आद्य' शब्द भी जोब दिया है-

"कर्म कर्मस्वजातियोगि भाद्यसंयोगश्विमागयोरसम्वाधिकारणै चेति।"

--सप्तपदार्थी

कर्णात कर्म वही है जो माथिक संवीग-विभाव का प्रवर्धक कारण हो। अनुवर्त्ता संबोग या विभाग संयोगन या विभागज भी हो सकते हैं। किन्तु मूज संयोग या विभाग कर्म ही के द्वारा हो सहता हे. चन्यथा नहीं।

प्रशस्तपादाचार्य ने कर्म के इतने तच्या गिनाये हैं--

- (१) एकद्रव्यवस्त, (२) अगुरावस्त, (३) संयोग विभाग-निरपेक्षकारणस्त्र,
- (४) मुर्राद्रव्यद्वत्तित्त्व, (४) चाणिकत्व, (६) ग्रहत्वद्रवत्वभयन्नसंयोगजन्त्व.
- (७) स्वकार्यसंयोगविरोधित्व, (८) असमवायिकारणत्व, (६) स्वपराश्रयसम-चेतकायीरम्भकत्व (१०) द्रव्यानारम्भकत्व (११) समानजातीयानारम्भकत्व (१२) प्रतिनियतगातियोगित्व ।

इनमें श्रादि के तीन लक्षणों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। यहाँ श्रवशिष्ट की व्याख्या की जाती है।

(१) मुर्च द्रव्यवृत्तित्व-कर्म द्रव्य में ही रहता है। किन्तु वह सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। भाकाश प्रभृति निराकार द्रव्य ‡ निष्कृय होते हैं। जो अमूर्त अर्थात् निराकार है

^{• &}quot;स्योगविभागाध कर्मणाम्" (१।१।३०)

[†] संबोविकमागरेवानां कर्मे समानम्" (१।१।२०)

^{! &}quot;दिबालानकाराण्य कियानैयम्बोत्रिक्तियार्थि" (धारार १) १२

उसमें कर्म कैसे होगा ? कर्म केवल साकार त्रयाँत, मूर्च ट्रव्यों में ही हो सकता है । अतः पृथ्वी, जल व्यक्ति, वाय व्यौर मन—ये पंचमर्च ही कर्म के श्राधार ट्रव्य हैं ।

- (२) द्विणिकत्य जितने कर्म हैं वे सभी चरिषक होते हैं। व्रधांत कुछ हो चर्णों तक उहरते हैं। एक चर्ण में किया की उत्पत्ति होती है। दूसरे चर्ण में उसके द्वारा विभाग होता है। वीरारे चर्ण में उस विभाग के कारण पूर्ववर्ती संयोग का नाश होता है। चीरे चर्ण में नया संयोग होता है। चर्ववन्तर (पॉवर्चे चर्ण में) किया का नाश हो जाता है। छ इस तरह सभी किया चरवा होकर विसीन हो जाती हैं। कोई भी कर्म नित्य अथवा चिरस्थायी नहीं रहता।
- (१) पुरुत्वद्रवत्ववयत्तसंयोगजस्य कर्म इतने कारणों से उत्पन्न होता है--(१) प्रयस्त, (२) संयोग, (३) गुरुस, (४) द्रवस्य ।
 - (क) प्रयत्न-जैसे झारमा के प्रयत्न से हाथ में कर्म जरवज होता है। †
- (ख) तंयोग—जेंसे, वायु के संवोग से तथ में कमें (हिसना आहि) उत्पन्न होता है।
- (ग) गुरुख—जैसे, भारीपन के कारण (युन का संयोग छूट जाने पर) फल भीचे गिर पदवा है। =
 - (घ) द्रवत्व-जैसे, द्रवत्व के कारण पानी में बहुने की किया होती है।+

कुछ कर्म पेसे भी हैं जिनका कुछ विशेष कारण नहीं बवलाया जा सकता। जैसे, अभिन की शिला स्वभावतः उत्तर की ओर जाती है। ऐसा क्यों होता है? सृष्टि के झारम्भ में जो आणुओं में कर्म (स्वन्तक्रिया) होता है वह किस कारण से उत्तरत होता है? शरीर में रक्संवालन और श्वासादि किया क्यों होती है? इनश उत्तर वही है कि वे कर्म झटटब्रन्य हैं। अटटश्राक्त से प्रेरित होकर हो ये कर्म सन्यादित होते हैं। ×

^{· &}quot;किया, कियातो विमागः, विवानतपूर्वदेशसंबीननातः, पूर्वदेशमंबीननाताद उत्तरदेशसंबीनोशिकः, वदः क्रियानातः।

^{† &}quot;मामसंदोग स्थलास्थां इस्ते कर्मे" (५।१।१)

[&]quot;त्ये क्यं वायुर्वकोगाण्" (४।१।१४)

[™] महीदीगाधांने ग्रहणात् पतनन् (४११७)

[÷] प्रसारात स्व-स्वन् (१ प्राप्तः)

^{× &}quot;सम्नेष्ण्येकनवने वार्षे शिवदेवृद्दनमञ्जती सदश्याववर्षा १९ वर्षा वार्षे १ अस्ति । अस्त । अस्ति ।

(४) स्वकार्यसंयोगिवरोधित्य-कर्म के द्वारा पूर्वसंयोग का नाश होकर परसंयोग की उत्पत्ति होती है। आपके हाथ में यह पुस्तक है। इसको आप टेव्रल पर रख देते हैं। इस किया के द्वारा पुस्तक का संयोग आपके हाथ से छुटकर टेवुल के साथ हो जाता है। यह नवीन सम्बन्य स्थापित होते ही कर्म का श्रन्त हो जाता है। इसिलये यह नवीन संयोग जिस कर्म के द्वारा प्रस्त होता है उसीका अन्तक भी होता है। अथया यों किटये कि कर्म अपने कार्य के द्वारा ही नाश को प्राप्त होता है। अ जिस प्रकार बीज अंकुर को पैदा कर खयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कार्य (नवीन संयोग) को जन्म देकर स्पर्य भर जाता है। इसी लिये करणाद कहते ईं-

(कार्येविरोधि कर्मे¹⁷

-- \$1515×

(४) 'ग्रसमवायिकारणत्व-संयोग-विभाग का कारण कर्म ही होता है। इसिलये कर्म में कारणस्य रहता है। यह कारणस्य किस प्रकार का है? कर्म उपादान कारण तो हो aहीं सफता; क्योंकि एकमात्र द्रव्य ही उपादान (= समवायि) कारण हो सकता है। उसल में मुसल का संयोग (अभिषात) होता है। यहाँ उत्तवल-मूखल वपादान कारण हैं। किन्त मुसल में कर्म होने से ही यह संयोग होता है। इसलिये वह कर्म इस संयोग कार्य का असमवायिकारण है। रे

- (६) स्वपराश्रयसम्बेतकार्यारम्भकत्व-कर्म के द्वारा संयोगादि कार्य का आरम्भ होता है। यह कार्य (संयोग) स्वाधित भी होता है और पराधित भी। अर्थात् जिस द्रव्य में यह कमें हुआ है उसमें, और जिसमें यह कमें नहीं हुआ है उसमें, दोनों में इस संयोग की वृत्ति हो जाती है। जैसे कर्म हुआ मूसल में। किन्तु इस कर्म का फल (संयोग) उसल और मूसल दोनों को मिलता है। अवयव कमें से उत्पन्न कार्य उस कमें के आश्रयभूत रूज्य तथा द्रव्यान्तर दोनों में समवेत रहता है।
 - (७) समानजातीयानारम्भकत्व—द्रव्य और गुण सञ्जातीयारम्भक होते हैं। अर्थात् एक इन्य दूसरे इन्य को भौर एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न कर सकता है 🗅 किन्तु इसी तरह एक धर्म दसरे दर्भ को उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्म से दर्भ की उत्पत्ति नहीं होती।

^{• &}quot;स्वकारंनेव कर्मेबोनाराकमित्याइ । कार्रेखोत्तरसंयोगकपेच छुठो यो विरोक्ते वारास्टइत् कर्मेस्वर्थः"

^{🕆 (}स बात को ऋग्द्री दरह समभ्वने के लिये कारच-कार्यवाला प्रकरण देखिये :

रे द्रम्याखि द्रम्यान्तरमारमन्त्रे, गुपाश्र गुपान्दरम् । (१।१।१०)

"क्रमें कमेंसाध्ये न विद्यते।"

(\$15151)

इस बात का समर्थन करते हुए श्रीधराजार्थ कहते हैं कि यदि कर्म में कमीन्तरीत्यादकता मानते हैं तो अनवस्था आ जावी है ; न्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे-को, इस प्रकार कर्मों का ऐसा ताँवा वंघ जायगा जिसका कभी अन्त ही होना असंभव है। ऐसी हालत में यदि आप एक दफे चलना शुरू कर दें तो फिर कभी विराम ही नहीं हो सकता। ॐ इसलिये क्यों में कर्मजनन का सामर्थ्य मानना दोयायह है।

यदि यह कहा जाय कि इच्छा और प्रयक्त के विरत होने पर चलने की दिया समाप्त हो जाती है वो इससे भी हमारा ही पल पुष्ट होता है; क्योंकि इससे यह सिख होता है कि चलने की किया प्रयक्त पर अवलिक्त है न कि प्रथम पहिवल्लेप कमें पर। परवर्त्ती पदिवल्लेप भी उसी प्रकार प्रयक्तराच्य है जिस प्रकार प्रारम्भिक पदिवल्लेप, उनमें पौर्वापर्य होते हुए भी कारण-कार्य भाव नहीं है। यदि कमें ही कमें का उत्पादक होता तो किर ख्यादि कमें की उत्पत्ति कैसे होती ? और अन्तिम कमें से भी कमें की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? इसलिये कमें को सजातीय (कमोन्तर) का आरम्भक नहीं समसना चाहिये। †

(८) द्रव्यानार्कभकत्व-कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

^{धन} द्रव्यायां कर्मे" (शशर१)

कार्य-त्रव्य की उत्पत्ति अवयवों के संयोग से होती है। किन्तु क्षवयवों का संयोग होते ही कमें का विनास हो जाता है। इसकिये कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के समय कमें का अभाव रहता है और जब त्रव्यारंभ के समय कमें का कातित्व ही नहीं रहता वर किर उसे त्रव्यारम्भक क्योंकर माना जा सकता है? क्षतयब जिस त्रकार कमें, कमें का कारण नहीं कहा जा सकता, कसी त्रकार यह द्रव्य का कारण भी नहीं कहा जा सकता। \$

कर्मयः कर्मानदारान्ने वण्डलो गांविवनायो न स्थात्। बच्डायस्त्याद्विवायस्त्वे गांविवयम् धि नेय तर्हि रच्छा वसन्तरिकनेनोचयोणकर्मयात्राव कार्यन तु कर्मे।

[ो] विशासमाधितं कमें कमेंबारतं न महति कमेंबाद् कनव कम्मेबद् । कवव विशासमाधितं कमें कमें सार्च न पर्दत कमेंबाद मावकमेबद् । —-वादकरहरी

^{: &}quot;बारबसमान्दे हम्मकर्मेश्रां कर्मा,शरवसुख्य ।"

(६) प्रतिनियतजातियोगित्व—उत्तेपण, श्रवन्तेपण प्रभृति जितने दर्भ हैं उनमें दिशाभेद को लेकर कियाभेद निरुपित किया जाता है। क्ष विन्तु उन सभी कियाशों में किसेल' जाति समवेत रहती है। अर्थात् द्रव्य श्रीर गुण की तरह कर्म का भी जातियदित लक्षण दिया जा सकता है।

कमें के मभेद - कमें वाँच प्रकार का साला गया है-"(१) उत्तेषश्रम् (२) अवस्थितम् (३) आन्ध्यनम् (४) प्रसारणम् (५) गमनम्

इति कर्माणि ।

—वै० स्० ११११७

यहाँ प्रत्येक का वर्णन किया जाता है।

१ उत्दोपगा—

"ऊक्षेदे**रा**संयोगहेतुः 'उस्मिप्यम्"

____ रं॰ जिस कमें के द्वारा कपरी प्रदेश के साथ संयोग होता है, यह 'उत्होपण' कहलाता है।

सीचे राग्दों में वत्त्वेपण का अर्थ है ऊपर चठना। पश्ची का उपर चढ़ना, गेंद का ऊपर चढ़ताना आदि चत्त्वेपण के चदाहरण हैं। इस किया के द्वारा ऊपरी प्रदेश से संयोग और निचते प्रदेश से विभाग होता है।

२ अवदोपग्र-

"अभोदेशसंयोगहेतः अवश्वेषणम्"

—ત, લં

जिस कर्म के द्वारा निषति प्रदेश के साथ सयोग होता है वसे 'अवच्रेपण' कहते हैं। अवच्येपण का सीधा अर्थ है नीचे गिरना। पेड़ से कल का गिरना, नीचे दूरना आदि अवच्येपण के ब्हाहरण हैं। इस किया के द्वारा निचले प्रदेश से संयोग और ऊपरी प्रदेश से विभाग होता है।

३ প্লাকুম্বন---

"शरीरस्य सचिक्षष्टसंयोगहेतुः आरुश्चनम् ।"

—₫. ĕ

विविश्विष्टकार्यारम्मकृत्व च_विशेष.।
 —वरार्यवर्मेश्रमः

"कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते।"

(\$18188)

इस बात का समर्थन करते हुए श्रीधरान्त्य कहते हैं कि यदि कर्म में कर्मोन्तरोत्गदकता मानते हैं तो अनवस्था आ जावी है, क्योंकि एक क्यें दूसरे कर्म को उत्पन्न करेगा, दूसरा तीसरे को, वीसरा चौथे-को, इस प्रकार कर्मों का ऐसा वॉवा वॅच जायगा जिसका कभी अन्त ही होना असंभव है। ऐसी हालत में यदि आप एक दफे चलना शुरू कर दें तो फिर कभी चिराम ही नहीं हो सकता। के इसलिये कर्म में कर्मजनन का सामर्थ्य मानना दोपायह है।

यदि यह वहा जाय कि इच्छा और प्रयक्ष के विरत होने पर चलने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो इससे भी हमारा ही पढ़ पुष्ट होता है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि चलने की क्रिया प्रयक्ष पर अवलिक्षत है न कि प्रथम पदिवच्चिप कर्म पर। परवर्ती पदिवच्चेप भी उसी प्रकार प्रयक्षणाध्य है जिस प्रकार प्रायक्षणाध्य है जिस प्रकार प्रविचच्चेप ति क्यों भाव नहीं है। यदि कर्म ही कर्म का उत्पादक होता तो क्षित्र खादि कर्म की उत्पक्षि क्यों नहीं होती ? इसलिये कर्म की स्वातीय (कर्मान्तर) का क्षारस्थक नहीं समकता चाहिये। †

(८) द्रव्यानार स्भकत्व-कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

"न द्रव्याचा कर्त" (शशर)

कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति अवयवों के सयोग से होती है। किन्तु अवयवों का सयोग होते ही कमें का वितास हो जाता है। इसक्रिये कार्य द्रव्य की उत्पत्ति के समय कमें का अभाव रहता है और जब द्रव्यारंभ के समय कमें का अस्तित्य ही नहीं रहता तब फिर उसे द्रव्यारम्भक क्योंकर माना जा सकता है? अवयव विस प्रकार कमें, कमें का कारण नहीं कहा जा सकता, सभी प्रकार वह द्रव्य का कारण भी नहीं कहा जा सकता। \$

क्रमेंच क्योंन्तपस्थे यण्यतो गतिनिमाणे न स्थात । हण्यानस्तानिस्थायन्ते गतिनिधम इति चेद वर्षि
 इण्या प्रशासकिकोरण्योणस्थान्यानिक सार्च न तु कर्ये ।

[†] विशासप्याधितं कमें कमेंकारयं ज मनति कांग्लान् करन कम्पेन्स । सनश विशासप्याधितं कमें कमें भाग्यं त मन्त्रे कमेलान् सामकमेन्स । ——स्ययक्तरा

द्वार वरणाम्बे इम्बर्क्सची बस्सीबारवनुकम्।"

^{3. €. (} titist)

(६) प्रतिनियतनातियोगित्व— उत्तेपण, अवन्तेपण प्रभृति जितने दर्स हैं दनमें दिशाभेद को लेकर कियाभेद निरुपित किया जाता है। क्ष विन्तु उन सभी कियाओं में 'कर्मत्व' जाति समवेत रहती है। अर्थात् द्रव्य और गुए की तरह कर्म का भी जातिघटित सजग दिया जा सकता है।

कर्म के प्रभेद — कर्म गाँच प्रकार का माना गया है—
"(१) उरक्षेपण्य (२) अव्होपण्य (३) आवु अनम् (४) प्रसारण्य (५) गमनम्

इति कर्माणि।

--वै॰ सू॰ शहर

यहाँ प्रत्येष का वर्णन किया जाता है।

१ उत्तेपगा—

"ऊड्वेदेशसंबीगहेतुः "उत्सेपवाम्"

—₫o ₫o

जिस कमें के द्वारा कपरी प्रदेश के साथ संयोग होता है, वह 'उत्वेपण्' कहताता है। सीचे राज्यों में क्लेपण का कर्य है कपर कठना। पत्ती का उत्पर कबना, गेंद का अपर कब्रतना आदि क्लेपण के क्वाहरण हैं। इस किया के द्वारा अपरी प्रदेश से संयोग और निचले प्रदेश से विभाग होता है।

२ श्रवद्येपण--

"बघोदेशसंयोगहेतुः अवद्येपण्यः"

—₹, ₹,

जिस कर्म के द्वारा निचले प्रदेश के साथ सयोग होता है वसे 'अवस्पण' कहते हैं। अवस्पण का सीधा अर्थ है नीचे गिरना। पेड़ से फल का गिरना, भीचे दूदना आदि अवस्पण के ब्हाहरण हैं। इस क्रिया के द्वारा निचले प्रदेश से संयोग और अपरी प्रदेश से विभाग होता है।

২ স্পাক্ত্রন——

"रारीरस्य सचिक्षष्टसंयोगहेतुः भावुञ्चनम्।"

--व, सं,

• दिग्विशिष्टकार्यारम्बद्धत् च विरोत्तः।

—- पशार्ववर्गक्रम

षाहुझन का कार्य है सिकुइना या संकुचित होना। इस किया के द्वारा शरीर से और भी सन्तिष्ट प्रदेश ने साथ संयोग होता है। कुछुए का बाद समेटना, लाजवन्ती के उत्तों का रिकुइना आदि आकुश्चन ने न्हाहर्स्स हैं। इस किया के द्वारा आन्तरिक प्रदेश से संयोग और बाह्य प्रदेश से विभाग होता है। इसी किया के द्वारा श्रन्तु (सीधी) वातु मुक्कर कुटिल (टेडी) हो चाली है।

४ प्रसारण-

"वित्रहष्टभैयोगहेतुः प्रमारणम्"

'प्रसारण' का क्यर है पैलना। इस क्रिया के द्वारा विषक्र (दूरवर्ती) प्रदेश के साथ संबोग होता है। लता का पैलना, नदी का काप्लाविन होना क्यांनि ब्रवके उदाहरण हैं।

५ गमन--

"यदनियतदिक्षदेशसंयोगविभागकारणं तद्गमनमिति" —गरासेनीसंगर

गमन से साधारण चतानात्मक किया का बोध होता है, जिसके द्वारा एक स्थान से विभाग और दूसरे स्थान से संशोग होता है। इसमें किसी नियत दिशा का निर्धारण नहीं रहता। वपशुक्त चहुर्विध क्सों के अतिरिक्त और जिसनी भी कियाएँ हैं, वे 'गमन' के अन्तर्गत

मा जाती हैं।अ

यहीं एक प्रश्न कठता है। सभी कियाय वो गमन के अन्तर्गत हो भा सकती हैं। किर कमें के पाँच भेद क्यों माने अयाँ ? और, अगर कार्यभेद के अनुसार वर्गीकरण ही किया आय तो पिर प्रदेशन (धुसना), निष्कमण (निकलना) आदि भी मिल-भिल कमें क्यों नहीं माने आयें? इस प्रश्न को लेकर प्रशुक्त स्वाद हो विख्त विवेचना की है। उपपुष्ठ कमें का सर्गीकरण के अनुसार किया गया है। अन्तर्गत अवचेपण आदि का भेद सहस ही हृष्टिगोचर होता है। अवः, ये अवान्तर मेद प्रत्याविक्ष हैं। अवेशन, निष्क्रमण आदि का भेद सहस ही हृष्टिगोचर होता है। अवः, ये अवान्तर मेद प्रत्याविक्ष हैं। अवेशन, निष्क्रमण आदि का भेद भेद भी पष्ट हैं, किन्तु कनमें किशी निष्य विराह का निर्मारण नहीं रहता। अगल माल, उपर-नीचे सन और प्रवेश किया आ सकता है। अवः, ऐसी किया जी को के भिल-भिल प्रभेद मानने से वर्गीकरण में संकरता (cross classification) आ आयगी।

^{• &}quot;कन्यद् सर्वे गशनम् र"

[&]quot;भवर्ष रेशनं राज्यतोहर्वेज्यसनमेव च । विभोगमनमञ्जूष गणनादेव सम्बद्धे ।"

सामान्य

[सामान्य का अर्थ-सामान्य के लक्षव-मामान्य के प्रमेश-मामान्य और जाति]

सामान्य का ऋर्थे—

"नित्यमेकमनेकनुगतं सामान्यम्"

— सर्वेसंग्रह

सामान्य का अर्थ है जाति, जो समान रूप से बहुत-सी वस्तुओं में रहे। जैसे —गोल । संसार में गायें बहुत-सी हैं, किन्तु गोल जाति एक हो है। जाति स्वतः एक होते हुए भी अनेक व्यक्तियों में समवेत रहती है। गायें पैहा होती हैं जीर मर जाती हैं, किन्तु 'गोला' जाति का कभी विनाश नहीं होता। जब एक भी गाय पैहा नहीं हुई थो तब भी गोला जाति थी। और, यदि सभी गायें संसार से लुम हो जायें तब भी गोला जाति बनी रहेगी। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, किन्तु जाति नित्य—शाभव बनी रहती है।

झतः, जाति के दो प्रमुख सच्छा हैं—(१) निरमात झीर (२) भने तन मने तता । घट-पट झादि कार्य-द्रव्य भी अने कसमनेत हैं, किन्तु ने नित्य नहीं हैं, अतपव सामान्य नहीं कहे वा सकते। झाइन्स का परिमाण नित्य है, किन्तु उस की पृत्ति एक पात्र व्यक्ति (झाइन्स) में संक्षीत है, अर्थात् वह अने कसमनेत नहीं है। इसक्षिये उनकी जाति संझा नहीं हो सकती। अ जाति में नित्यत्व के साथ-साथ अने कसमनेतत्व का होना आवस्यक है। अतपव, सामान्य का निरुषण करते हुए चिश्वनाथ पृञ्चानन कहते हैं—

"नित्यत्ते सति अनेकसमवेतत्वम् (जातित्वम्)

--सिद्धान्तमुक्तावली

सामान्य निख, एक और अनेकसमवेत होता है।

"सामान्यं नित्यमेकमनेकसमवेतद्य"

---सप्तपश्चार्या

^{• &}quot;पद्रम्पक्षिमात्रदृतिस्त न वाति." -

इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए जिनवर्द्धन सृहि प्रत्येक शब्द की आवश्यकता याँ विख्यताते हैं।⊗

- (१) अनेक वृत्ति—इस शब्द से कर्म और रूपादि गुण छॅट जाते हैं, क्योंकि वे एकद्रव्याश्रित होते हैं। एक ही कर्म या रूप दो वस्तओं में नहीं रह सकता।
- (२) नित्य—िकन्तु सयोग, विसाग, पृथक्त्य प्रमृति कुद्र गुरू ऐसे भी हैं जो एक होते हुए भी अनेकानुगत होते हैं। अत , उनसे सामान्य का विभेद जताने के लिये 'नित्य' राष्ट्र जोड़ा गया है। संयोग आदि गुरू अनित्य होने के कारल छुँट जाते हैं।
- (३) समनेत—िकन्तु अत्यन्ताभाव में अनेकनृत्तिः और नित्यतः ये दोनीं गुण मीजूद हैं। भारमा आकाश नहीं है, यह अत्यन्ताभाव उमयनिष्ठ और नित्य है। किन्तु इसे सामान्य नहीं कह सकते। सामान्य अपने आक्षयं में समवेत रूप से रहता है, किन्तु अभाव का किसी वस्तु से समनाय सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसलिये साधारण वृत्ति से विशेषता लिखत करने के लिये 'क्षमनेत' शन्द आवश्यक है।
- (४) एकः—िकन्तु नित्य द्रव्यों के प्रयक्-पृथक् व्यक्तिय (विशेष) भी तो नित्य झौर अनेकसमवेत हैं। इसिलये बनसे भेद सूचित करने के लिये एक और विशेषण जोड़ना होगा। विशेष अनेक होते हुए अनेकसमवेत होते हैं, किन्तु सामान्य एक ही रहते हुए अनेक समवेत होता है। इसिलये 'एक' शब्द जोड़ने से विशेष भी छॅट जाता है।

इस प्रकार सामान्य की परिभाषा में 'एक', अनेक', 'समकेत' और 'नित्य' ये छभी शब्द सार्थक और अनिवार्थ हैं।

सामान्य के लन्नाय-प्रशस्तपाद सामान्य के निम्नलिखित लन्न्य बतलाते हैं-

- (१) स्विषयवर्षगत—सामान्य अपने आधारभूव विषयों मे ज्यापक रहता है। एक जाति के जितने व्यक्ति हैं, बन सब में उस सामान्य की व्याप्ति होती है। जैसे— ममुप्पत जाति सभी मनुष्यों में समवेत है।
- (२) मिन्हासम्बन्धः मातुष्य (व्यक्ति) भिन्न-भिन्न होते हैं। किन्तु उनमें जो मनुष्यत्व जाति है वह सब में एक ही है। अर्थात् सामान्य भिन्न भिन्न विषयों में अवस्थित होते हुए भी स्वय अभिन्नहण होता है।

 [&]quot;समद्र मास्त्रेन सम्बादामानिश्यम्माकां समदेतानां न्युस्त । मनेक्टमनेश्वरांमायुक्तेन विरोपपां कर्मकां कर्मयोनां ग्रवानां च वेद्यमेकमात्रकावेश्यत् । निरम्पायतेन क्ष्यंद्रम्माक्त्रेणविष्यपर्यत्यक्ष्यतां निरास । मनेक सन्त्रो विरोण भवि मनेकममदेता रहार्गितत्वकार्यक्रमानित्रस्थात् व व्यक्तितः।"

(३) मनेक्द्रचि-सामान्य के लिये अनेक विषयों का होना जरूरी है। अनेक रट-विपयों में समवेत होने के कारण ही घटत्व जाति संभव है। किन्तु, आकाश एक ही है। ग्रतएव त्राकाशत्व जाति होना असंभव नहीं ।

(४) अनुवृत्तिवृत्त्यवकारण — जैसे — एक गाय को देखने पर गोत्व जाति की उपलब्धि होती है, वैसे ही दो, वीन या बहुतसी गायों को देखने पर भी गोत्त्र जाति की उपलिध होती है। गोत्व जाति अभिन्न रूप से एक ही साथ सभी गायों में विद्यमान रहती है। इसी सम्बन्ध-सूत्र से भिन्न-भिन्न ज्यक्ति एकसाथ मथित होते हैं। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न गार्चे एक हो नाम 'गाव' से पुकारी जाती हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक वर्ग के अन्तर्गत प्रह्मा किया जाना सामान्य ही के कारण होता है। क्ष सामान्य अनेक विषयों में एकस्वरूपत्व का ज्ञान कराता है।

कणाट का सूत्र है-

''शामान्यं विशेष इति चुक्यपेत्तम् ।"

(शबंह)

श्चर्यात् सामान्य और विशेष का भाव ज्ञानाधीन होता है। एक ही वस्तुको भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोणों से सामान्य खौर विशेष दोनों कह सकते हैं। जैसे द्रव्यत्व को लीक्षिये। यह सामान्य है; क्योंकि इससे सजातीय पृथ्वी, जल, बाह्म आदि की ब्रमुवृत्ति (सवर्गता) का हात होता है। हिन्तु, साथ-ही-साथ विज्ञातीय गुण्, कर्म धादि से व्यावृत्ति (पृथावगेता) का · योध भी इससे होता, है। खत:, यह विशेष भी कहा जा सकना है। इसी प्रकार गुण्डन, कमरेर प्रभृति सामान्यों के विषय मैं भी सममना चाहिये । †

नोट--- रेवल सत्ता (Existence) मात्र ऐसी जाति है जो सामान्य हो कही जा सकती है. चित्रेष नहीं । अपूर सामान्य स्विवयों के संयोजक होने से सामान्य चीर विषयान्तरों से विष्डेत्र होने हे कारण विशेष, दोनों सम्मे जा सहते हैं।

सामान्य के प्रभेद-साबान्य दो प्रकार का होता है-(१) पर (Higher) स्रोर (२) अपर (Lower)। जो सामान्य अधिक व्यापक होता है (अर्थात् जिसकी युत्ति अधि-कतर विपर्यों में रहती हैं) उसे 'पर' श्रीर जो सामान्य कम ज्यापक होता है (अर्थात् जिसकी सीमा संकुपित रहती है) **उसे 'श्रार' कहते** हैं ।%

—जिनवर्द्धनशर

🕇 भगर इन्यत्यमुल्यकभैजादि अनुमुचिन्यामुचि हेनुसात् समान्यं विरोपय भवति । तत्र इन्यान्यं पास्परः वितिहेरु ध्विन्यदिशनुकृषि (प्रय्वत) देऽभान् सामान्यम् । गुलकर्मन्यो ०वाकृषि (प्रत्यव) देनुस्तास् विशेषः ।" —प्रसस्त्रभारमाप्य

परतपर विभवेतु पदार्थेषु बोऽनुवृत्ति प्रत्यको दावते तत्र सामान्य कारवन् ?"

जातियों में सबसे अधिक व्यापक हैं 'सत्ता', क्योंकि इसकी वृत्ति ससार की सभी वस्तुओं में (प्रत्येक द्रव्य, गुण भीर कर्म म) रहती है। अतपत्र यह (सत्ता) पर सामा य है। और-और सामान्य इसकी अपेदा कम व्यापक होने के कारण अपर सामान्य कहलांवेंगे।

> "द्रन्थादित्रिकतृत्तिस्तु सत्ता परतयोज्यते । परमिन्ना तु या जातिः सेवापरतयोज्यते ।"

> > •मा । प

परत्यापरस्य आपेतिक (Relative) होते हैं। जैवे, 'त्रव्यत्व' को ले लीकिये। यह 'स्रचा' की अपेता न्यून विस्तार वाला (Narrower extent) होने क कारण 'अपर' (Species), किन्तु प्रचीरन की अपेता अधिक विस्तार वाला (Wider extent) होने के कारण 'पर' (Genus) है। इसी तरह 'पृथ्वीत्व' भी त्रव्यत्व की अपेता अपर, किन्तु 'पटत्व' की अपेता 'पर' ने है।

सीचे सन्दों में 'पर' से उत्तर तथा 'अवर' से तीचे का अर्थ समझता चाहिये। सम्में उत्तर वाला सामान्य (Suomum genus) है 'सत्ता', क्योंकि यह सभी जातियों में न्यापक (Genus) है—किसी का न्याप्य (Species) नहीं। अव 'पर' सामान्य (Summum genus) है। सबसे तीचे वाला सामान्य (Infim' species) है 'धट्स' आदि! इनके तीचे कोई दूसरो जावि नहीं है। अवएव ये किसी जास्यन्वर के ज्यापक मही हो सक्ते—ज्याप्य साम हो सकते हैं। इसलिये ये शुद्ध 'अपर' सामा य हैं। इन दोनों के मध्यवक्ती 'द्रव्यान' आदि सामान्य (Subaltern Genera and Species) पर और अपर दोनों होते हैं। इन्हें 'परापर' कहते हैं। \$

"द्रव्यवादिकवातिस्त परापरतयोध्यने ।"

—भा• ५०

अत , स्पाप्ति के अनुसार सामान्य की तीन कोटियाँ होती हैं ×— (१) १४—५२३ सामान्य (Summum Genus) सत्ता।

🕈 पालमिकदशक्षांचालम् । अपरावभरपदशक्रांचालम् ।

४९ छान्छने परापरता । "

---भि॰ म

† ५विसीस्तापनेवस्याः द्रव्यस्यवस्याचिक्रदेशश्चीस्यादुव्यापक्यस्यस्य सत्ताचेत्रशास्यदेशश्चिरशाहुव्यापरशस्यस्य । —सि॰ पु०

्रै सहस्रवायदेष्या अध्यया ऋषिकद्वार्शिकान्य स्वरत्तन्य् । वरवेषमा ना मार्का बाह्यनामान्यस्य । × "सामान्य पर्यू स्वर्य वरायर्रकेवेत । व्यापकमान स्व मं परम् । स्वापनमानं स्वतन्यस्य स्वरत्

(२) १११४२—मध्यपूर्ती जाति (Subaltern genera and species) जैसे— उड्यस्य प्राचीन काहि।

(२) भ्रपरा—श्वन्य जाति (Infina Species)। जैसे—घटस्व पटस्य श्रादि । साधारणतः सामान्य से जाति का ही योध होता है; किन्तु ज्यापक श्वर्थ में सामान्य रो . प्रकार का माना जाता है—(१) जातिरूप कीर (२) उपाधिरूप ।

¹¹निबोधके सामान्ये जातिः । समामकं सामान्यमुगाधिः ।"

eP eB

जो सामान्य धिपय के सम्बन्ध से जाना जाता है, रसे 'जाति' कहते हैं। जैसे, गोत्य। जो सामान्य परम्परा-सम्बन्ध से जाना जाता है (जर्धात् विषय के साथ जिसका सक्त्य-सम्बन्ध नहीं रहता) वसे 'उशांध' कहते हैं। जैसे, र्याहत्य। इसलिये जाति को सामात-सम्बन्धामान्य तथा वणाधि को परम्परा-सम्बन्ध सामान्य भी कहते हैं।

'क्षियास' आदि सामान्य अनिर्वचनीय (Absolute) हैं। अर्थात् वे स्वतः जाने जाते हैं। उनको सममने के लिये विषयान्वर की अपेना नहीं होती। अतः, इन्हें अल्यह सामान्य भी कहते हैं। किन्तु मूर्नीय प्रशृति छामान्य निर्वचनीय (Rolative) है। अर्थात् इन्हें सम-भने के लिये विषयान्तर को प्रपेना हो जाती है।

"मुर्चरवं कियाश्रयत्वम् ।"

यहाँ मूर्चत्य का किसी ज्यक्ति से निर्पेच सम्बन्ध नहीं है। उस सम्बन्ध को स्थापित करने के किसे 'कियास' (जाति) का सहारा जेना पढ़ता है। इसकिये ऐसे सामान्य को तसरह कहते हैं।

शुद्ध बाति अखण्ड सामान्य होती है। इसके विपरीत सखण्ड सामान्य को बगाधि समम्प्रता चाहिये। जाति नेसर्गिक होती है। चगाधि छत्रिम होती है। 'यतुध्यत' ग्रद्ध साति है। किन्तु 'राजत' श्रीपाधिक सामान्य है।

सामान्य श्रीर जाति—जिन कारणों से सामान्य को जाति होने में नाथा पहुँचती है, क्तका निर्देश स्दयनात्वार्थ मां करते हुं—

> "ब्यक्तिभेदस्तुन्यस्यं सङ्गरोऽभानवस्थितः। 'रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाषवसद्महः।"

> > —किरखावली

इतामान्ये वत्र साचाव्यम्पर-येन पूची व्यसद-वेदावितापदार्थहर्त तकत्र नातिः साधावहर्षातः । इत्यवनेपाधिः परम्परा-वृत्तीति यावतः । वादद्वत्रेन साधावः (उन्द्र-पत्थाने विशिष्टमःवयवतेनान्वग्रीक्यावेदेव इत्यस्या वत्र श्रीचेश्वरममिति मान् ।:

- (१) व्यक्ति का अभेद-चैसे आकारा सर्वत्र एक ही है। अवएव 'आकारात्व' वाति नहीं हो सकती।
- (२) तुज्यत-वहॉ भिन्न-भिन्न शब्द एक ही अर्थ के वाचक (पर्यायवीपक) हों वहाँ भिन्न-भिन्न जावियों नहीं होतीं 1 जैसे 'घटत्व' और 'कत्तरात्व' ये हो जावियों नहीं हूँ (एक ही हैं)।
- (३) नंतरता—जहाँ एक सामान्य के हुछ व्यक्ति दूसरे सामान्य में भीर दूसरे सामान्य के हुछ व्यक्ति पहले सामान्य में आ बाय यहाँ मंतरता तीय जानना चाहिये। ३ ऐसी अवस्था में बातित्व नहीं समका जाता। जैसे, भूतत्व और मूर्चत्व को लीजिये। पंचभूत हैं— पृथ्यी, जल, कान्न, शयु और आकारा। पंचभूत्ते हैं— पृथ्यी, चल, क्रान्न, नाय और मन। दोनों सामान्यों (Classes) में संकरता (Overlapping) है। अवस्य मृतत्व और मूर्चत्व जाति नहीं सामे जा सकने।
- (४) जनगरथा—सामान्य की बाति नहीं होती। घट की बाति है घटत्व। अप यदि इस घटत्व की जाति (घटप्तता!) भी मानते हैं, तो फिर चसकी भी बाति (घटप्ततात्व) माननी पढ़ेगी, और फिर इस सिलसिले का कभी अन्त ही नहीं होगा। इस वरह जाति की बाति मानने से अनवस्था दोप (Infinite Regress) आ जायगा।—अवस्य 'घटत्व' प्रशृति बातियों की बाति नहीं हो सकती।
- (४) रूपहर्गान—अहाँ जाति की करना करने से व्यक्ति के सहस्य को हानि हो बाय, वहाँ आदि नहीं होती है। खत, विरोपों के बहुसंख्यक होने पर भी 'विरोपत' आदि नहीं हो सकती, क्योंकि विरोप स्वभावतः सामान्य के विरुद्ध धर्म हैं। खत्वव उनकी जाति-करमा करने से वनके स्वरूप की हानि हो जायगी।
- (६) श्रमस्नाद—जहाँ समयाय-सम्मन्ध का स्रभाव हो वहाँ जाति नहीं होती। स्रदा, 'समयायत्य' जाति नहीं हो सकती ; क्योंकि जाति व्यक्ति में समयाय सम्मन्य से रहती है : किन्त स्वयं समयाय के साथ ब्सका समयाय सम्बन्ध कैसे हो सकता है ?

चपर्युक्त वार्ता से यह स्पष्ट है कि सामान्य, विशेष अथवा समवाय की जाति नहीं हो

सकती ! द्रव्य, गुण और कर्म-इन बीन पदार्थों में ही जाति की वृत्ति रहवो है।

साधारणत: सामान्य शब्द से जावि का हो महूण होता है, क्याबि का नहीं। अव. स्थान-स्थान पर सामान्य क्रीर जावि ये दोनों शब्द पर्योचवत् व्यवहृत किये गये हैं ।

पौद्धगण व्यक्तियों से प्रथक् सामान्य का श्रासित्य स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि सामान्य वस्तुतः कोई चीच नहीं, कोरा नाममात्र (Nominal) है। यदि सामान्य है, वो यह सर्वगत (all-perradus) है समया पियडगत (limited) ? यदि सर्वगत • "रारा-व्यवासनसम्बद्धिस्थायोदेक प्रसंद।" है तो घट, पट आदि सभी वस्तुओं में गोत्व की ज्याति रहनी चाहिये और गो, महिप आदि सभी वस्तुओं में पटस्व की ज्याति होनी चाहिये। ऐसी दशा में शक्ये कंप आ जायगा।

यदि यह स्विष्य िष्टकात है, तब यह मानना पड़ेगा कि किसी नवीन घट के उत्पन्न होने के पहले उसमें घटत्व जाति नहीं थीं। तब घट निर्माण होने पर एमंभे घटत्व जाति कहीं थीं। तब घट निर्माण होने पर एमंभे घटत्व जाति कहीं से आ जाती है। यदि वह घट के साथ ही उत्पन्न होती है, तब तो जाति की नित्य नहीं मान सकते। यदि यह कहा जाय कि वह स्थानान्तर से घट में पहुँच जाती है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जाति अमूर्च होती है और अमूर्च वग्तु में किया होना असंभव है। किर यह भी प्रत्न उपस्थित होता है कि घट का प्रत्यंस हो जाने पर घटत्य जाति वहाँ जाती है?

जयन्ताचार्य ने इन शंकाओं का समाधान अपनी न्यायमंत्रारी में किया है। ये कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति के साथ स्वम और विनष्ट नहीं होता। वह कहीं आता-जाता नहीं— नित्य धर्मामान रहता है। किन्तु वह सर्वेदा सचित नहीं होता। व्यक्ति विशेष को देखने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति का विनाश हाने से सामान्य का विनाश नहीं होता। यदि सभी घट नष्ट हो जायें तो भी घटत्य जाति का संहार नहीं हो सकता।

श्रीधराचार्य ने भी न्यायक दली में बौदः आदेगों का निरावरण किया है। वे कहते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति से अभिन्न रहता तो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एक ही नाम (प्या—गो) किस आधार पर दिया जाता ? और, फिर यह कैसे जाना जाता कि यह व्यक्ति 'गो' है और यह व्यक्ति 'श्रम्थ'। हो व्यक्तियों को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि वे एक वर्ग के हैं अथया भिन्न-भिन्न वर्गों के। यह सामान्य के कारण ही होता है। श्रि अत्यय सामान्य की सत्ता वास्तियक (Real) माननी चाहिये।

मीट—पाधास दर्गन में भी सामान्य को छेकर इसी प्रकार Nominalism सीर Realism का विवाद चळा है।

 [&]quot;"मनेकासु गोव्यक्तिमञ्जूपयानास्थ्यादिव्यक्तिक्वक्षकता सामान्याकारम्वीतिसंसवाद। यदि ग्रावसेतादिष्
परस्पिनोत्येकसनुनुसे न किंचित्रति यथा गनाव्यक्तमः सरस्पविक्रकताः छवेचने तथा गोव्यक्षपोऽपि सर्वयाः द्यः।
यथा ता गोव्यक्तनः सक्ष्याः प्रतीवने तथा गनवव्यक्तोऽपि प्रतीवेदन् विग्रेणसम्बद्धाः"
,

विशेप

[विरोव वा भर--विरोध का सख्य--विशेष का धान]

विशेष का अर्थ--

"ऋख-तब्यायत्तिहेतविशेषः"

को वस्तु पृष्क व्यक्ति को संसार के और सभी व्यक्तियों से व्याद्वत्त करती है—विलगारी है, वसे 'विशेष' कहते हैं। करा, विशेष का कार्य है व्यावर्षक या अवरक्षेद्रक (Differentia)। सामान्यों के द्वारा भी अवरुक्षेद्रव होता है। जैसे 'वटत्व' से पट द्रव्य का पट मशुति इच्यों से पार्थक्य जाना जाता है। किन्तु, इस सामान्य के द्वारा एक घट से दूबरे घट का विभेद-तिरुक्ष नहीं किया जा सकता। आप कहियेगा कि यह घट वड़ा है, वह होता। यह नीता है, वह पीता। किन्तु मान की जिले, रोनों घट थक ही रूप, रंग और आकार वाते हैं। पेसी अवस्था मे वह कीन-सी वस्तु है जिसके कारण्य दोनों घटों में विभेद त्यापित होता है । कोरे सामान्य के द्वारा आपका काम नहीं चल सकता। वह बुद्ध दूर वक आपका साथ दे सकता है, किन्तु करना दक नहीं। अन्ततोगत्वा विभेद निरुक्ष के आपको वृक्षरी ही बस्तु की श्रारण लेगी पदेगी। अत', सामान्य व्यवर्षक होते हुए भी अन्त व्यावर्षक (Absolute Differentia) नहीं कहा जा सकता।

दो पट चाहे ब्रितने भी बंशों में समान हों, किन्तु उनके परमाणु तो अवस्य ही भिन्न-निन्न होंगें। अत्येक परमाणु का अपना अलग-अलग व्यक्तित्व है। इसी खास व्यक्तित्व (Particularity) का नाम 'विशेष' है। एक विशेष एक हो व्यक्ति में पाया जा सकता है, अन्त किसी भी व्यक्ति में नहीं। इसी के कारण अत्येक मूल वस्तु अपनी १थक्तुयम् सत्ता रखती है। अत्र विशेष के द्वारा ही अत्यन्त व्याश्चि (Absolate Differentiation) , होती है। इसेक्षिये विशेष को अन्त्य व्यावचैक बहा गया है।

समवाय

ेर समवाय-समवाय सम्बन्ध का स्वक्ष-समवाय के उदाहरण]

"नित्यसम्बद्धः" तमवायः

ा नाम 'गटल' उत्तुर्था में सर्वेदा से मीजूद है और कभी उहै वह नित्य और अचल है। इस सम्बन्ध ता वहाँ बटत्व रहेगा हो।

व स्थापित होता है। किन्तु वह सम्बन्ध अतित्य नहां घट और रज्जु, ये दोनों युतिस्य हैं, अर्थात् श्विशेष मे दोनों पक-साथ जुट गये हैं। अतः, रहने का नहीं। घट और रज्जु का विभाग होने नाय सम्बन्ध में यह बाव नहीं। वह न कभी स्त्यन र सम्बन्ध है।

र समवाय में निस्नतिखित भेर हैं-

होता है; समयाय 'अयुतिसिद' वस्तुओं में। विद्यमान ये। उनका जुड़ जाना ही युतिसिद्धे या। वोड़े नहीं गये, अर्थात् जो सर्यदा से संज्ञन हैं क्षा ये, उनका तित्य आधारापेय सम्यन्य ही अयुतिसिद्धि यह जरुण है कि उनमें जय तक एक का विनास न्व रहता है ‡।

¹ of off

न्यः भयुवसिविः। —स० ५० ,नवित्रते वो एव दो भयुवसिबो विश्वतथ्यो।" —वर्षसमह

कमं से भेद लखित करने के लिये विशेष की परिभाषा में 'सामान्य रहित' विशेषण जोडा गया है।

ं इस प्रकार सामान्यरहित और एकव्यक्तितृति इन दोनों शब्दों से —द्रव्य, गुए, हमें, सामान्य, समयाय और अभाय—ये सभी पदार्थ कुँट जाते हैं और केवल विशेष-मात्र अवशिष्ट रह जाता है।

नोड —सीमांसा, वेदान्त मध्यि दर्शन 'विशेष' को नहीं मानते। कलाद ने ही प्रथमत पदार्थों की गयाना में विशेष को स्थान दिया है। यादा इसी कारख से उनके दर्शन का नाम 'वेरोपिक' पदा है।

विशोप का ज्ञान—विशेष का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ? इसके उसर में प्रश्नस्तपाद कहते हैं कि जिस प्रकार हमें (साधारण मलुक्यों को) द्रव्य, गुण ब्योर कमें का ज्ञान प्रत्यक्त के द्वारा होता है, क्सो प्रकार योगियों को विशेष भी प्रत्यक दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हमें घोड़े और वैक में भेद दिखाई देता है, क्सो प्रकार उन्हें एक प्रसाणु से दूसरे प्रसाणु में प्रस्तर दिखाई देता है। इस ब्रजीकिक प्रत्यक्त के द्वारा वे पूर्व में देले हुए किसी प्रसाण को दुबारा कहीं देखने पर पहचान जा सकते हैं। इसी सरह योगिक शक्ति से किसी खास ब्रास्ता या मन का भी साझात्कार और प्रत्यभन्नान (पहचान) हो सकता है। अ

[्]र वधारमदारोमां वधारिष्वधादिभक्ताः वाक्षतिग्रव स्वाववदारोगीयनिभिषा स्वयन्वदिदेश में शुस्र रोगावि पीनकक्तान् मदाष्यर रवि । वधारमादिगिष्ठामां यायिमां निक्षेतु हृत्याकृतिग्रवकितेषु चरमाद्वपु ग्रुक्तममन मु न भ मृतिमिष्ठासम्बाद वेच्यो निविष्ठेश्य प्रत्याचार निवयद्योऽयं निवयद्योऽयंशिवे ते प्रथयन्वाद्यीय दशकात्रीमसर प परमाची स प्रवादिशि प्रथमिकान च भवति ठेडन्या विशेषा ।

समवांय

स्मादाय का अथे-संयोग भीर समवाय-समनाय सम्बन्ध का स्वकृत-समनाय के उदाहरण]

समवाय का अर्थ--

⁴नित्यसम्बन्धः समवायः"

समयाय उस सम्यन्य का नाम है जो दो वस्तुष्यों में सर्वेदा से मौजूद है और कमी इट नहीं सकता। घट में जो 'बटल' का सम्बन्य है वह नित्य कीर काचल है! इस सम्बन्य का कमी विच्छेद नहीं हो सकता। जहाँ घट रहेगा वहाँ घटत्व रहेगा हो।

संवोग के द्वारा भी दो वस्तुकों में सम्बन्ध स्थापित होता है। किन्तु वह सम्मन्य कातित्य होता है। जैसे घट कीर रच्नु का संयोग। यहाँ घट कीर रच्नु, ये दोनों युगतिय हैं, अर्थात् संयोग के पूर्व ने दोनों प्रथक्ष्यक हो। समय-विशेष में दोनों एक-साथ जुट गये हैं। क्रतः, यह सम्बन्ध सर्वदा से नहीं है कीर सर्वदा रहने का नहीं। घट कीर रच्नु का विभाग होने पर यह सम्बन्ध मध हो जायगा। किन्तु समवाय सम्बन्ध में यह बाद नहीं। वह न कभी स्त्यम होता है, न विनष्ट। यह क्षमादि और क्षमन्त सम्बन्ध है।

संयोग और समवाय - संयोग और समवाय में निम्निविखित भेद हैं --

(१) संनोत 'युतिहिद्ध' वस्तुकों में होता है; समवाय 'अयुतिहिद्ध' वस्तुकों में। युतिहिद्ध या युतिहिद्ध या संयोग हैं। अपुतिहिद्ध पदार्थ वे हैं जो पहले पुथक्-पुथक् विवसान थे। उनका जुड़ जाना ही युतिहिद्ध या संयोग हैं। अयुतिहिद्ध पदार्थ वे हैं जो कभी जोड़े नहीं गवे, अर्थात् जो सर्वदा से संलग्न हैं ही। जो पदार्थ कभी प्रथक्-पुथक् विवसान नहीं थे, उनका जित्य आधाराषेय सम्बन्ध ही अयुतिहिद्धि या समवाय है †। अयुतिहिद्ध वस्तुकों का यह कन्नुख है कि उनमें जय तक एक का विनाश नहीं होता वब तथ वह दूसरे में ही आशित रहता है ‡।

^{• (&#}x27;यस्) विषमानयोः सम्मन्बो युविविद्धः । —४० ५०

^{† (}पृथक्) अविचया वयोः आषारायेवयोः सन्तन्भः अञ्चलस्तितः । - स० प

[्]रं "यपोर्र्योर्मच्ये पद्भवितस्यद्व भपराभितमेवात्रतिषते हो एव हो अयुत्तिहित्तौ विशातन्त्रो ।" — नर्वसंप्रह । १४

- (२) दसरे शन्दों में यों कहिये कि संयुक्त पदार्थ पहले प्रथक प्रथक रहते हैं। किन्तु समवेत पदार्थ कभी पृथक-पृथक नहीं रहते ।
- ं (३) संयोग विभाग के द्वारा नारा को प्राप्त हो जाता है। किन्तु समवाय सम्बन्ध कभी तप होतेवाला नहीं है।
- (४) सयोग दो स्वतन्त्र वस्तुओं में होता है। किन्तु समवाय सम्बन्ध आधार और आधेय (परतस्त्र) भें हो हो सकता है।
- (४) संयोग एक वन्न वा समय वन्नों के कर्म से स्टब्झ होता है। किन्तु समनाय सम्यन्ध किसी के कमें से सरपत्र नहीं होता ।
- (६) समयाय से सम्बद्ध वस्तुएँ एक दूसरी से बत्तग नहीं की जा सकरी। जब तक दनका व्यक्तित्व है तम तक उनका सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता। घट का रूप कभी घट से प्रयक् नहीं किया जा सकता। इस घट को नष्ट भन्ने ही कर डाले, किन्तु उसके रहते हुए घटाव को श्वसे वाहर नहीं कर सकते।
- (७) सयोग वाद्य और कृतिम सम्बन्ध (Accidental Conjunction) है। समवाय भारतरिक और नैसर्गिक (Essential Connection) सन्बन्ध है। फूल पर अमर भाकर बैठता है। यह संयोग है। फुल मे सुगन्य रहती है। यह समवाय सन्यन्य है।

सयोग चौर समवाय के वर्युक भेदों को प्रशस्तपाद ने इन राब्दों में समकाया है-

"न चासी संयोगः (१) सम्मन्धिनामयुतसिङ्ख्यात् (२) अन्यतरकर्पादिनिभिषा-संभवात् (२) विभागान्तरत्वात् (४) प्रदर्शनाधिकरणाधिकर्त्तन्यमोरेव भावात् इति ।"

समवाय सम्बन्ध का स्वरूप-प्रशस्तवाह कहते हि-

"श्रयुतसिद्धानामाधार्याभारमृतानां यः सम्बन्धः इह शत्ययहेत्. संसमवायः।"

"यह वस्तु उसमें (नित्य वर्त्तमान) रहती हैं" ऐसा झान जहाँ हो, वहाँ समवाय सम्बन्ध समम्त्रना पाहिये । धर्म और सदा में समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उन दोनों में माधाराधेय भाव नहीं है। (वे दोनो ही आत्मा में रहते हैं।) इसी प्रकार सन्द और अर्थ में भी समबाय सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे श्रयुवसिद्ध नहीं हैं। समबाय के लिये भगुदधिद्धि और श्राधाराघेय सम्बन्ध-इन दोनो का होना आवश्यक है।

समवाय (सत्ता की वरह) एक ही माना गया है-सयोग की वरह यह अने ६ नहीं होता। समवाय भी एकता के पद्म में यह युक्ति दी गई है कि समवाय अवयव श्रवयवी में हो,

या जाति व्यक्ति में, किन्तु इसका स्वरूप सर्वेत्र एक ही (आधाराघेवात्मक) रहता है।

"इद्वेष्मिति यतः कार्यकारणयोः सः समवायः।"

-30Ha (1013135)

समवाय कित्य माना जाता है। संयोग संयुक्त यह्युआं का नाश हो जाने पर—या उनये रहते हुए भी—विनष्ट हो जाता है। किन्तु समवाय सम्यन्धियों के तष्ट हो जाने पर भी ना नहीं होता; क्योंकि यह सता की तरह स्वतन्त्र और स्वातमग्रिस होता है। द्रश्य में गुए कमीदि समयाय सम्यन्ध से रहते हैं। किन्तु स्वतः समवाय किस सम्यन्ध से रहता है? यह कहें कि समवाय का द्रश्य के साथ समवाय सम्यन्ध का भी यह में मत्याय नहीं माना ज सकता; क्योंकि समवाय एक ही है। सम्याय संयोग-सम्यन्ध से भी नहीं रह सकता, क्योंकि समवाय एक ही है। सम्याय संयोग-सम्यन्ध से भी नहीं रह सकता, क्योंकि सम्याय न संयोग हो। उसकी यृत्ति द्रश्याविरिक्त पदार्थ (समवाय) में नहीं हो सकती अवः, समयाय न संयुक्त हो सकता है न समवेत । यह अपने हो स्वरूप में अवस्थित रहता है इसको यृत्ति स्वरूपन सो स्वरूपन सो स्वरूपन से क्षा कि से स्वरूपन से स्वरूपन से स्वरूपन से स्वरूपन से की स्वरूपन से स्वरूपन से स्वरूपन से की स्वरूपन से स्वरूपन से स्वरूपन से स्वरूपन से की स्वरूपन से स्वरूपन स

समवाय सम्बन्ध अवीन्त्रिय होता है। खवः वसका ज्ञान प्रत्यन्त के द्वारा संभव नहीं अनुमान के द्वारा ही हम इसका (समयाय का) ज्ञान प्राप्त करते हैं।†

समदाय के उदाहररा-समवाय सम्बन्ध निम्नतिखित वस्तुओं में होता है !-

(१) अवयव और अवयवी में —जैसे, वन्तु और चक्र में। वन्तु (सूत्) अवयव है, और चक्र अवयदी। इन दोनों में समवाय सम्बन्ध है; क्योंकि वक्ष कभी सूतों से प्रथक् नहीं था और न कभी प्रथक् रह सकता है। वह सूतों में ही समवेत रहता है।

(२) गुण और गुणी में—जैसे, अभि और क्यास्त में। क्यास्त गुण है और अभि वसका आश्रय दृष्य (गुणी) है। अभि में बसका गुण सर्वदा से मीज्द है। यह गुण कभी

। पटादीनां कपालारी द्रव्येषु गुसकर्मसीः । तेषु जातेश्व सम्बन्धः समवायः परिकीत्तिः।

—प्रशस्तपाद भाष्य —माशापरिच्छेद

अतप्रातिन्द्रयः सम्रादीनाभिन अल्क्ष्टेषु ग्रन्थमात्रात् स्वात्मगतस्वेदनाभावाच तस्मादिह दुद्रप्यपुर्वेषः सम्रायः।
 —प्रशासमादः भाष्य

^{† &}quot;बया पुनर्वत्या द्रन्यादिषु स्थवायो वर्षते । न स्वोगः सम्बति तस्य ग्रावत्ने द्रम्याधितत्वाद् । नापि सम्बायस्य बतवद न नान्या श्रुपिरस्ताति । न । तादारुमाद । यथा द्रन्यपुणकर्मवां सदारपकस्य मानस्य नान्यः सन्तायोगोऽस्ति । प्रवमिनमोगिनो कृष्यारणकस्य सम्बायस्य नान्या श्रीधरित्त तरमाद् स्वासम्बन्धिः ।"

श्रप्ति से पृथक् नहीं किया शा सकता। अतः, श्रप्ति मं उप्पत्न गुण समवेन रूप से विद्यमान है।

(३) किया श्रीर कियाबात् में — जैसे, वायु श्रीर उसकी गति से। यहाँ वायु क्रियावार्र है। गति उसकी क्रिया है। क्रिया कभी अपने श्राधारमूत द्रव्य से प्रथक नहीं की जा सकती। यह सर्पदा द्रव्य में श्राधेय-रूप से रहती है। श्रवः, गुरूष की तरह कर्म भी स्वाध्य द्रव्य ने समवेत रहता है।

(४) वाति और व्यक्ति में —जैसे गोत्व बांति गोव्यक्तियों में समदेत रहती है।

(४) विरोप भीर नित्य द्रन्य में—जैसे भाकाश में आकाशत्य (विरोप) समवेव रहता है।

अभाव

। समाद पदार्थ-अभाव को गरिभाषा-चार तरह के अभाव सामिषकाभाव-अभाव का झान]

प्रभाव पदार्थ — महिपं क्रिणाद ने पदार्थों की सूची में अभाव का नाम नहीं दिया है। प्रश्नस्तपाद भाष्य में भी क्खादोक छः पदार्थों की ही विवेचना की गई है। किन्तु कालान्तर में भभाव भी पदार्थों की शेखी में भा गया बीर इस तरह वैशेषिक दशैन में सात पदार्थ माने जाने लगे।

अभाव पदार्थ कहा जा सकता है या नहीं—इस प्रश्न को लेकर काफी खपडन-सपडन किया गया है। यदि पदार्थ राज्य से केवल सचारमक (Existent) वस्तुओं का प्रह्मण हो, तब अभाव पदार्थ नहीं साना जा सकता। किन्तु यदि पदार्थ राज्य से होय (knowable) नात्र का बोध हो तो अभाव भी पदार्थ-कोटि में आ जाता है। इसी ज्यापक अर्थ में अभाव पदार्थ माना गया है। ससपदार्थवादियों का कहना है कि क्याप्द तथा भाव्यकार (प्रहास्तपाद) को भाव पदार्थों का वर्णन करना ही अभीट था। अतपव उन्होंने केवल छ: नाम गिनाये हैं। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अभाव कोई चीज हो नहीं है। हमें भाव की तरह अभाव का भी हान होता है। अतर, वह भी हान का विषय होने से पदार्थे हैं 8

न्याय-वैशेषिक में भाव को अभाव का प्रतियोगी (Opposite cor-relative) माना गया है। भाव का निषेष ही अभाव है और अवाव का निषेष ही भाव है। छत', दोनों समकत्त हैं। एक ही बात को हम भाव या अभाव दोनों कह सकते हैं। 'पट है'—यह वास्य भावात्मक है। इसी को हम अमावात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं। जैसे—'पट का अमाव नहीं है।' इसी वरह, 'पट नहीं है'—यह निषेधात्मक वास्य है। इसके बदते में हम कह सकते हैं—'पट का अभाव है।' ता यह अख्यात्मक वास्य हो जायगा।

देखिये 'पदामें' का प्रकृत्स् ।

इस प्रकार अभाव का भी भाव और अभाव दोनों कहा जा सकता है। मोमांसर्जों ने इस मत में दोप दिखलाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि यदि अभाव का अभाव मानते हैं तो पिर उसका भी अभाव मानना पड़ेगा और इस तरह अनवस्था (Infinite regress) आ जायगी। इसके ब्लर में प्राचीन नैयायिकों ने यह कहा है कि अभाव का अभाव भाव वन जाता है। इसलिये अनवस्था दोप नहीं आता। नवीन नैयायिक इस बात को स्वीकार नहीं करते। विन्तु इतना वे भी मानते हैं कि अभाव के अभाव का अभाव प्रथम अभाव के तुल्य होता है।

श्रभाव की परिभाषा-समुद्रार्थी में बभाव को परिभाषा वों है-

"प्रतियोगिज्ञानाचीनज्ञानोऽभावः।"

श्चर्यात् जिस पदार्थं का ज्ञान उसके प्रतियोगी (विरोधी) के ज्ञान के विना नहीं हो सके, उसकी 'श्रमाव' जानना चाहिये। घटजान के विना घटामाव का ज्ञान नहीं हो सकता। श्रमाव का ज्ञान सर्वेदा भावज्ञान पर निभेर रहता है। भाव स्वत ज्ञाना जाता है, किन्तु श्रमाव कभी स्वतः नहीं जाना जा सकता। यही अभाव पदार्थं की विशेषवा है।

संयोग, असवीय आदि का झान भी सापेस है; क्योंकि यह भी अनुयोगी-अवियोगी के झान पर निर्भर रहता है। सन्त्रीत्ययों को आने विना हम संयोग या समयाय को नहीं जान सकते। किन्तु इतमें और अभाव में भेद है। अभाव का झान उसके विरोधी पदार्थ के झान पर ही अवलन्ति रहता है। किन्तु संयोग वा समयाय में यह बात नहीं है। अत', अभाव की परिभाषा में 'प्रवियोगी' शन्द से केरल निरूपक नहीं समसकर 'विरोधी' का अर्थ प्रहण करता चाड़ियें।

चार तरह के व्यम्ब—कमान चार प्रकार माना गया है।—(१) प्रागमान, (२) प्रमंतामान, (३) अत्यन्तामान कीर (४) र (१) प्रागमान (Prior No⇒existenc समसा जायगा। जब तक यह उत्पन्न नहीं हुआ है तम वक्र तो उसका अभाव हो है। ऐसे अभाव को 'शगमाव' कहते हैं। घट जब तक उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसका अभाव हो कहा जायगा। यह अभाव कर से आ रहा है? यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक समय में इस अभाव का जन्म हुआ। यह अभाव तो अनादिकाल से ही आ रहा है और इस अभाव का अन्य कव होता है?—जब घट उत्पन्न होकर अस्तित्र प्राप्त करना है। घट का भाव होने से ही घटाभाव का अन्य हो जाता है। इस तरह घट का जो प्राणभाव है वह अनादि, किन्तु सान्त, है। अतः, प्राणभाव का सक्त कहा वह सामाव है

"भगदिः सन्तः प्रागभावः ।"

न्याय-वैद्योपिक का कहना है कि आरम्भ होने के पहले कार्य का सर्वदा अभाव था। यह कारक विदेश से किसी त्यास समय में उत्तक होता है। यही वसका प्रथमारम्भ है। इस मत को 'आरम्भवृद्' कहते हैं। कार्यारम्भ वसके प्रागमाव का नाशक होता है। अतः, कार्य की परिभाषा है—

"प्रागमावप्रतियोगि कार्यम् ।"

कार्यं वसे कहते हैं जो अपने प्रागमाय का प्रतियोगी (विरोधी या अन्तक) हो।
(२) प्रध्वासाय | Posterior Non-existence)—

⁴⁴विनाशानम्तरं कार्यस्य ।¹³

कार्यं का विनाश हो जाने पर जो उसका (कार्यं का) मभाव ही जाता है, उसे 'प्रमंताभाव' कहते हैं। जब घड़ा नष्ट हो जाता है तब हम कहते हैं—'पटोघस्तः' अथवा 'पटप्यंती जातः।' इससे विदिव होता है कि अब घट का भाव समाप्त हो गया और उसका अभाव शुरू हो गया। घट का यह अभाव शुरू हो गया। घट का यह अभाव शुरू होता है। घट का विनाश होने के समय से यह अभाव शुरू हुआ है। अवत्यव यह सादि है। और, इस अभाव का अन्त कप होगा हिमे पर्वांक वह घट तो किर कभी लीट नहीं सकता। और, जब उस घट का पुनर्भाव असंभव है, वब किर उसका अभाव कैसे दूर होगा ? अतः, यह अभाव अनन्तकाल तक बना रहेगा। इस प्रकार प्रचंसाभाव सादि, किन्तु अनन्त, है। अत्यव जन्तवाहारों ने यहा है—

"सादिरनन्तः प्रध्वंसाभाषः।"

इस प्रकार अभाव का भी साव और असार दोनों कहा वा सकता है। मोमां मकों ने इस गत में दोप दिखताने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि यदि अमाव का प्रभाव मानते हैं तो पिर उसका भी अभाव मानना पड़ेगा और इस तरह अनवस्था (Infinite regress) आ जायगी। इसके उत्तर में प्राचीन नैपाधिकों ने यह कहा है कि सभाव का प्रभाव भाव बन जाता है। इसिलिये अनवस्था दोप नहीं आता। नदीन नैपाधिक इस बात को स्वीकार नहीं फरते। किन्तु इतना ने भी मानते हैं कि अभाव के अभाव का अभाव का अभाव प्रथम अभाव के तल्य होता है।

अभाव की परिभाषा-समयदार्थी में अभाव की परिभाषा में है -

"प्रतियोगिक्षानाषीनतानो ९भावः ।"

प्रायीत् जिस पदार्थं का ज्ञान उसके प्रतियोगी (विरोधी) के ज्ञान के विना नहीं हो सके, उसके 'अभाव' बानना चाहिये। घटज्ञान के विना घटामाय का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रभाव का ज्ञान सर्वेदा भावज्ञान पर निर्भर रहता है। भाव स्वतः ज्ञाना जाता है, किन्दु प्रभाव कभी स्वतः नहीं ज्ञाना जा सकता। यही अभाव पदार्थ की विशेषता है।

संयोग, धमवाय आदि का ज्ञान भी सापेस है : स्वॉकि वह भी आहुवोगी-प्रतियोगी के ज्ञान पर निर्भर रहता है। सम्बन्ध्यों को ज्ञाने विना हम संयोग या समयाय को नहीं ज्ञान सकते। किन्तु इनमें और प्रभाव में भेद है। अभाव का ज्ञान उसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर ही अवलियत रहता है। किन्तु संयोग वा समयाय में यह बात नहीं है। अतः, अभाव की परिमापा में 'प्रतियोगी' राज्द से केवल निरूपक नहीं समक्रकर 'विरोधी' का पर्य प्रहण करता पादिये।

चार तरह के अभाव-अक्षय चार प्रकार का वाना गया है।-(१) प्रागभाव, (२) प्रभ्वतामाव,(३) अत्यन्तामाव और (४) अन्योन्यामाव।

(१) সাদদাৰ (Prior Non-existence)

"उत्पत्तिः पूर्व बार्वस्य"

- Eo 4o

कार्य को दरशिए के पहले जो उसका अभाव रहता है, उसको मागवार कहते हैं। मान लीजिये, कुरहार एक पढ़ा तैयार करने को है। यह मिट्टो यगेरह तैयार कर जुड़ा है। योड़ी ही देर में पड़ा बन जायगा। बाव कहते हैं—"अब पटो गविष्मति।" इससे माल्स होता है कि पट सभी नहीं है, दुख देर के बाद होगा। यट जब क्सम होगा गव तो उसका स्मित्य होर धन्योन्यामाव ही प्रविचोगिवा वादात्म्यसम्बन्ध को तेकर। अन्नम् भट्ट ने इन दोनों के अन्तर को सप्ट शब्दों में स्चित किया है—

> ^uसंसर्गाविञ्ज्ञचातियोगिताकः 'स्वरयनाभावः । तादास्यसम्बन्धाविञ्जनमतियोगिताकः स्वन्योन्सावावः ।^{१९} —कर्रतेषदः।

सामिकामाव (Temporary Non-existence)— कुछ प्राचीन धाणायों ने भभाव धा पक जीर नेद माना है। वह है 'सामिकामाव'। मान को बिये, भूवत पर पर रस्ता है। योदी देर के किये आप पर बहे वहाँ से हरा देते हैं । तब छह स्थान पर घर का अभाव हो जाता है। यहाँ घर का भाव (स्थानान्तर में) वना हुआ है; किन्तु इस स्थान पिरोप में पर का अभाव हो। यहाँ घर का भाव (स्थानान्तर में) वना हुआ है; किन्तु इस स्थान पिरोप में पर का अभाव हो। यह अभाव प्रधंसा भाव नहीं माना जा सफता; क्योंकि घर का प्रचंस नहीं हुआ है। यह प्राण्यात भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घर उस प्रचंस नहीं हुआ है। यह प्राण्यात भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घर उस्पेन हो जुका है। अप्यन्तामाव भी दसे नहीं कह सकते; क्योंकि यह अभाव नित्य नहीं है। अप्योन्याभाव तो यह हो हो नहीं सकता; क्योंकि इसकी प्रतियोगिता ताहाल्य को लेकर नहीं है। इसकिये यह प्रथक भेद सावा गया है।

किन्तु आधुनिक प्रत्यकार इस पॉवर्स भेद को स्वीकार नहीं करते। सप्तपदार्थी, भाषापरिच्छेद, तर्फसंग्रह आदि के अभाव के चार हो भेद विश्वंत हैं। विश्वनाय पंचानन दिखताते हैं कि सामयिकामान कारयन्तामान के अन्तर्यत ही आ जाता है। "मृतले घटो नारित" (पृत्यों पर घदा नहीं है) —यह अस्यन्तामान का वहाहरण है; क्योंकि मृतल में घटत्य का प्रेकालिक अभाव है। मृतल पर पदा रख देने से वह अभाव (ज्यने समय के तिये) क्षिप मले ही आया, किन्तु यस्तुत: दूर नहीं हो सकता। घदा हटा देने से फिर वह अभाव स्वयंत्रा अमिन्यक हो जाता है

वाचस्पति मिश्र ने खमाव को पहते हो कोटियों में विभक्त किया है—(१) तादात्या-माव और (२) संवर्गामाव। किर संसर्गामाव के तीन अवान्तर भेद किये गये हैं—(१) प्रागमाव, (२) प्रमंतामाव और (३) अलन्तामाव। आपापिरिच्छेदकार ने भी इसी वर्गाकरण का अनुसरण किया है।

(२) अत्यन्तामान (Absolute Non-existence)—

"त्रेश्विक संसर्गामानोऽत्यन्ताभावः ।"

जहाँ वीनों काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) में संसर्ग का अभाव पाग आप, वहाँ 'अल्यासाव' वानना चाहिये। वैसे, "वायु में रूप नहीं है।" वहाँ वायु में रूप का माव न है, न कमी था, न कभी होगा। वायु में रूप का यह अभाव आमियक नहीं, किन्तु नित्यः शाखित है। इस जैकालिक अभाव को अल्यानामाव कहते हैं। प्रव्यंसामाव का आहि होता है। प्रामान का अनद होता है। किन्तु, अल्यन्तामाव का कभी आदि-अन्त नहीं होता। अदः कहा गया है—

"असादिरनन्तोऽत्यन्तामादः ।¹³

अत्यन्ताभाव से वस्तुषों का अभाव नहीं, किन्तु वनके संसर्ग (relation) का भाभाव सूचित होता है। यथा उपर्युक्त वहाहरण में वायु अथवा रूप का अभाव नहीं है, किन्तु वन दोनों में संदर्ग अर्थात् समवाय सम्बन्ध का अभाव है। अतः, इस अभाव को 'तमवायायाय' भो कहते हैं।

(४) अन्योन्यामाद (Reciprocal Non-existence)—

"तादारम्यनिषेभीऽत्यन्ताभाषः।"

्र बहाँ दो बस्तुओं-में पारंपरिक भिक्रवा रहती है वहाँ ऋग्यो-याभाग झानना चाहिये। जैसे, "बट: पटोनारित" (घट पट नहीं है।) यहाँ घट से पट की भिक्रवा और पट से घट की भिक्रवा जादिर होती है। दोनों में ऐस्य या वादारम्य नहीं है। इस अभाग को 'बन्यो-यामाय' कहते हैं।

अस्योत्याभाव और अस्यन्तामाव में भेद है—

भन्योन्याभाष का सदाहरण होगा-"पटः वटो न" (पट वट नहीं है)।

भत्यन्तामाव का उदाहरण होगा—"घटे पटत्वं न" (घट में पटत्व नहीं है)।

इन दोनों का अन्तर स्पष्ट है। अस्यन्तामाय में 'संधर्म' का निपेध रहता है स्रोर अन्योन्यामाय में 'तादास्य' का निपेध रहता है।

भत्यन्वाभाव का प्रवियोगी होगा—'घट *में पटस* है' (संसर्ग)।

भन्योन्याभाव का प्रविचोमी होगा—'घट पट है' (वादात्म्य)।

दबरे शस्त्रों में वों कहिये कि भारवन्ताभाव को प्रतिवोधिना संसर्ग को सेक्ट होतों है।

मतल में घट नहीं है।

यहाँ हम घट का अभाव नहीं देखते, केवल रिक्त भूवलमात्र देखते हैं। अतः भाभाक्तरों का कहना है कि जिसे इम अभाव कहते हैं वह और कुछ नहीं केवलापिकरण् (शून्य आधार) मात्र है।

किन्तु इसके उत्तर में न्यायवैशेषिकवाले कहते हैं कि यदि अभाव केवल आनुयोगी (आधार) का गून्यत्व (emptiness) मात्र है तो फिर हमें विशिष्ट प्रतियोगी (आधेय) के नहीं होने का ज्ञात क्योंकर प्राप्त होता है ? प्रतियोगिताज्ञान के विना अभाव-ज्ञान नहीं हो सकता। और केवल रिक्त अधिकरण से प्रतियोगिता का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः, केवल आधार मात्र के प्रत्यन्न से ही अभाव को उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो हमें भूतल में पट, पट, हाथी, घोड़ा, आम, कटहल, आदि असंख्य वस्तुओं का अभाव एक ही समय में प्रत्यन्न हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं होता। यक समय में एक ही विषय का अभाव हमें ज्ञान पड़ता है। अवएव अभावज्ञान केवल प्रत्यन्त नुत्व नहीं माना जा सकता।

अभाव का ज्ञान-

٠,

तब फिर अभाव का ज्ञान कैसे होता है ? इस प्रश्न को हक्त करने के लिये भट्टमीमांसक श्रीर वेदान्ती विशेष प्रकार का साधन मानते हैं ।

"कमरे में हाथी नहीं है ।"

पैसा ज्ञान हमें क्यॉकर प्राप्त होता है ? प्रत्यन्त के द्वारा यह ज्ञान नहीं हो सकता । क्यॉकि कमरे में हाथी का अभाव है और अभाव के साथ इन्द्रिय का सित्रकर्ष नहीं हो सकता । अनुमान के द्वारा भी यह ज्ञान नहीं होता । क्योंकि अनुमान के तिये तिय (चित्र)- दर्शन और व्याप्तिज्ञान को आवश्यकता रहतो है, और सो यहाँ नहीं है । इसलिये अभाव- ज्ञान के लिये एक विशेष प्रकार का साधन मानना पढ़ता है । इसका नाम 'अनुपलन्नि' है (Non-cognition) ।

इस विषय में न्याय-वैशेषिक वाले मध्यम मार्ग भहण करते हैं। वे अनुपलिच को स्वतन्त्र ममाण नहीं मानते । उसे प्रत्यत्त का सहायकमात्र मानते हैं। कमरे में हायी नहीं है। ऐसा ज्ञान हमें क्यों होता है ? यदि कमरे में हायी रहता तो वह अवस्य दिखताई पड़ता। किन्तु यह नहीं विखलाई पड़ता है। इसको 'शोग्यानुपक्षान्त्र' कहते हैं। नव्यन्याय में अभाव की विशद विवेचना की गई है। अप्रभाव को अच्छी तरह स्रमफ़ने के लिये इन पॉच अहाँ का झान आवश्यक है—(१) प्रतियोगी (२) अनुयोगी (३) प्रतियोगितावच्छेदक पर्म (४) अनुयोगिता (४) प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध।

"एक चदाहरण लीजिये।

"बले गन्दो नास्ति ।"

यह ऋत्यन्ताभाव है। इसके श्रद्ध-प्रत्यन्न यों समस्तिये।

- (१) प्रतियोगी—अभाव किसका है १ गन्ध का। अतः, यहाँ 'गन्ध' प्रतियोगी है।
- (२) अनुयोगी-अभाव किसमें है ? जल में। अतः, यहाँ 'जल में सनुयोगी है।
- (१) प्रतियोगिताबच्छेदक षर्ये—अभाव की प्रतियोगिता किसी खास गन्ध में हे अथवा गन्ध मात्र में १ यहाँ गन्धिवरोप नहीं, किन्तु गन्धत बाति ही अभिन्नेत है। अव:, इसको प्रतियोगिताबच्छेदक धर्य समस्ता चाहिये।
- (४) अनुयोगिता---गरंघ का स्रामाव किसी लास जल में है अयवा जलमात्र में ? यहाँ स्रामाय की युचि जल के सम्पूर्ण देश में है। अतः, अनुयोगितावच्छेदक धर्म है 'बलत', (म कि एतज्यक्तस्व)।
- (५) प्रतियोगितायच्छेदक सम्बन्ध—गन्य के संयोग-सम्बन्ध का निपेध किया गया है अथवा समवाय-सम्बन्ध का? गन्य जल में समवेत नहीं है। समवाय-सम्बन्ध से गन्य का समाव कल में बतलाया गया है। जतः, यहाँ प्रतियोगिताबच्छेदक सम्बन्ध है समब्ग्य (त कि संयोग)।

छतः न्यायचैशेपिक की भाषा में चवर्युक्त खभाव इन विशेषलों के द्वारा प्रकट किया जावगा—

"गम्बरमञ्चल्लेदकः धर्मोबण्डिलः सभ्यायावण्डेदकः सभ्यन्यावण्डिलनगन्यनिष्ठः ग्रतियोगितान निरूपितः चल्रनिष्ठानुरोगितानिरूपितः भभावः ।³³

न्याय-वैशेषिक की वरह भट्टमीमांसा में भी अभाव को स्वतन्त्र पदार्थ माना गया है। भट्टमीमांसक बहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के दो पहत्त होते हैं—(१) भागत्मक और (२) अभागामक। उसमें इन्द्र गुर्यों का भाव रहता है और उन्न गुर्यों का अभाव रहता है। दोनों समान रूप से सत्य हैं। बातः, बाभाव को भी भाव की तरह वस्तुपर्म समम्बन पाहिये। प्राभाकर मीमांसा अभाव का पदार्थत्व स्वीकार मही करती है।

[•] समाव द स्रुवनेद भागानाये द न्यावकोश में द्विने।

परमाणुवाद

[परमाणु का स्वरूप--- प्रणु कीर सहस्त---परमालुओं के प्रमेर---पाकव गुण]

परमाणुवाद

परमाणु का स्वरूप-

संधार में जितनी बलुओं को हमलोग देखते हैं, वे सावयव हैं। अर्थात् वे भिन्न-भिन्न अवयवों के संयोग से बने हैं। घट क्या है ? मुक्तिक के कर्णों का समुदायविशेष। पट क्या है ? मुक्तिक के कर्णों का समुदायविशेष। पट क्या है ? सूत के धानों का समुदायविशेष। इसी तरह जितनी चीजें देखने में खाती हैं, वे सभी सावयय हैं। उनके अवयव पृथक् पृथक् किये जा सकते हैं। हम घढ़े को फोड़कर दुकड़े-दुकड़े कर सकते हैं। इप के को फाड़कर स्तों को अतग-अतग कर सकते हैं। इस प्रकार अवयवों का ख़िन्न-भिन्न होना ही नाश कहलाता है। अतयब जितने भी सावयब द्रव्य है उनका विभजन के द्वारा विनाश सभव है। दूसरे शब्दों में यों कहिये कि कार्यह्रव्य अनित्य होते हैं।

घड़े को फोड़कर आप दुकड़े-दुकड़े कर बालते हैं। किन्तु ये ट्रकड़े भी सावयव (कार्य) हैं। अतः, दनका भी विभवन समव है। अयांत् इन दुकड़ों के भी दुकड़े किये वा सकते हैं। इसी तरह आप दुकड़ों के दुकड़े और फिर उनके भी दुकड़े करते चले जाते हैं। अन्त्वीगता देशी तरह आप दुकड़ों के दुकड़े और फिर उनके भी दुकड़े करते चले जाते हैं। अन्त्वीगता ये दुकड़े इतने महीन हो जाते हैं कि आप फरहें दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। ये दुकड़े इतने महीन हो जो लीजिये। वह इतना महीन है कि आप किसी तरह उसको वोह नहीं भूति के एक कए को जो लीजिये। वह इतना महीन है कि आप किसी तरह उसको वोह नहीं सकते; किन्तु यदि हमें कोई ऐसा महीन घार का श्रीआर मिल आय जो बाल को भी बोचों चोच चीर सके वो हम कर कर कर कर सकते हैं। अयांत् उस कर का विभाग दुगम होते हुए भी बुद्धिगम्य है।

यह श्रभावज्ञान दो वार्तो पर निर्भर करता है-

(१) कमरे का प्रत्यच झान (Perception)

(२) हाथी विषयक योग्यानुपत्निक (Non-perception of the perceptible)। अतः, फेयल प्रत्यत्त या अनुपत्निष्य अभावज्ञान का कारण नहीं है। दोनों के सहयोग से अभाव का ज्ञान उत्पन्न होता है।

नोट---संसमीभाव प्रतियोगी के प्रत्यक्ष-साध्य होने से, और सन्योग्याभाव सञ्चयोगी के प्रायक्ष-साध्य होने से दिखलाई पहला है। जैसे, भृतज में हम बट का सभाव देख सकते हैं, किन्तु सामा का प्रभाव नहीं देख सकते। इसी सरह 'घट प्रावाय नहीं है' यह भेद रिष्टिगोचर होता है, किन्तु 'दिक् प्रावाय नहीं है' यह भेद रिष्टिगोचर नहीं हो सकता। नैयायिकों के सनुसार प्रत्यक्ष के स्रतिरिक्त सनुसान, शहर क्या स्प्यान समायों के हाता भी सभाव का जान हो सकता है।

"परं वा त्रुटेः" ्र न्याः स. प्राराह७

श्चर्यात् जो सूक्ष्मता के कारण चुटि (टूटने) से परे है वही परमाणु कहलाता है।

परमाणु निरचयव और श्रविभाज्य है। अतः, उसका नाश नहीं हो सकता। वह अविच्छेय है। घट पट खादि कार्यद्रव्यों का विनाश हो सकता है, क्योंकि वे सावयव हैं। किन्तु उनके मूलभूत कारणद्रव्यों का (परमाणुत्र्यों का) विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वे निरवयव हैं। इसीलिये द्रव्यों के प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि पृथ्वी, जल आदि द्रव्य कार्य रूप में छानित्य हैं, किन्तु परमाणु रूप मे नित्य हैं।

श्रग्र और महत्त्व—

जितने चाह्यप द्रव्य (दृष्टिगोचर पदार्थ) हैं, सब में इल्-न-कुळ् परिमाख (magnitude) रहता ही है। किसी का परिमाण बड़ा होता है किसी का छोटा। सबसे बड़े परिमाणवाले द्वव्य को विशु (सर्वव्यापक) तथा सबसे अल्प परिमाणवाले द्रव्य को अशु कहते हैं। परिमाण की सबसे ऊँची पराकाष्टा को परम महत्त्व कहते हैं और सबसे नीची पराकाष्टा को परमायुक्ष । ये दोनों ही प्रत्यक्त से परे और अनुमेय हैं। इन दोनों सीमाओं के मध्यवर्त्ती परिमाणवात पदार्थ ही हमलोगों को दृष्टिगोचर होते हैं। ऋरोखे से बावी हुई सूर्य किरणों में चढ्नेवाक्षी सूक्षम रेणु का परिकास क्षुद्राविक्षुद्र होवा है। इनमें केवल नाममात्र का महत्त्व है। किन्तु इन रेगु कों को भी अवयवी मानना पहेगा, क्योंकि ये भी घट की सरह हाय पदार्थ हैं। और जिस्र तरह घट के अवयव (क्पाल आदि) भी सावयव होते हैं, क्सी तरह इन रेणुओं के अवयवों को भी सावयव मानना पड़ेगा। क्योंकि अनुभव के झाधार पर यह पात सिद्ध है कि जिन अवयर्वों के संयोग से महत्त्व की उत्पत्ति होती है, वे स्वतः भी सावयव होते हैं ।

भव इस वात को यों समस्तिये।

ररिम-रेगुः में स्वल्यतम महत्त्व पाया जाता है। इस स्वल्यतम महत्त्व को न्याय-वैरोपिक की भाषा में 'तृष्टि' (वा त्रसरेणु) कहते हैं। इस तुटि के अवयय इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये देखे नहीं जा सकते । ये अवयव ऋणु कहलाते हैं । ऋणु में स्वतः महत्त्व नहीं होता (झणुत्व होता है)। किन्तु अगुरुषों के संयोग से महत्त्व बनता है। अर्थात् अगु ख्वतः महत्त्वशून्य होते हुए भी महदारम्भक होते हैं। जीर यह उत्तर बवलाया जा चुका है कि महदारम्भक भवयव स्वयं भी

मातपूर्वमधिवर्षं यत् हृहमतमं दृश्वते तत् सावववयः; चानुवहन्यत्वात् वय्वतः तद्ववयोऽिर सावववः, महदारम्भक्रवाद् स्वालवद् ।

ध्य प्रभ यह है कि यह विभन्न क्रिया कहाँ कर जायगी ? ध्यका कहीं अन्त भी होगा या नहीं ? यदि करपना के सहारे हम क्या का विभाग धरते जाय तो

$$\mathbf{e} \rightarrow \frac{2}{8} \rightarrow \frac{2}{8} \rightarrow \frac{2}{8} \rightarrow \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{8}$$

इस तरह अनन्त की ओर बढ़ते ही चले जायेंगे। इस प्रक्रिया की कमी समाप्ति नहीं होगी। इसको अनवस्था कहते हैं। क्योंकि इसमें कहीं विराम या उहरने को गुंजाइरा नहीं है।

े ऐसी अनवस्था में राई और पर्वत होनों को तुल्य मानना पढ़ेगा ।श्र क्योंकि दोनों ही अनन्त विभाव्य हैं । जैसे—पर्वत के अवयव

$$\frac{q}{q} \rightarrow \frac{q}{8} > \frac{q}{q} \rightarrow \frac{q}{p_{\xi}}$$
....

भनन्त है, उसी प्रकार राई के अवयव

"
$$\frac{5}{4} \rightarrow \frac{8}{4} \rightarrow \frac{5}{4} \rightarrow \frac{15}{4}$$
"....

भी अनन्त हैं। फिर दोनों के परिमाण में भेद कैसे सिद्ध होगा ?

चतः, अनवध्या के द्वारा आपेषिक लाध्य और गौर्य की क्लांत नहीं हो सकती। बात यह है कि विना इकाई (Unit) के परिमाण या संस्था का विधारण नहीं हो सकता। और इकाई अनवस्था में कभी मिल नहीं सकती। इसिल्ये विभवन-किया में कहीं-त-कहीं आकर अवस्थान या विराम करना ही होगा। विभवन की एक चरम सीमा या अन्तिम अवधि मानना आवस्यक है। स्यूल वस्तु का विभाग करते-करते व्यव हम विभवन-किया की अन्तिम सीमा पर पहुँच जाते हैं, और ऐसी सुहमानिष्ठ्रम वस्तु पर आते हैं विश्वका विभाग होना असंमय है, तय हम वसे (परमाणु) (Atom) को सहा। हेते हैं।

परमाणु दो सब्दों से वना है—परम और झजु । झणु का खर्य है छोटा । परम का सर्घ है जो निवान्त छोटा हो, जिसको चोड़कर हिस्से नहीं किये जा सकें, वही परमाणु है । इसीजिये गीवन परमाणु की परिमाण में कहते हैं—

 [&]quot;सर्वेद्यमनवस्थिताबदवले मेवसर्पेथवो त्रस्यपरिमाचलापधि"

इत गुणों में श्रीर-और श्रतेकेन्द्रियमाहा हैं, किन्तु रूप, रस, गन्य श्रीर स्पर्श ये एकेंके-न्द्रियमाहा हैं। इनमें जो परमाणु केवल स्पर्शवाला है उसे वायु कहते हैं। जिसमें वायु के साय रूप भी है, वह तेज हैं। इत दोनों के साथ-साथ रस भी होते से जल जानना चाहिये। श्रीर जिसमें इत तीनों के साथ-साथ गन्य भी विद्यमान हो उसे पृथ्वी समफना चाहिये। श्राद: पृथ्वी, जल, तेज श्रीर वायु के परिचायक गुण हैं क्रमश: गन्य, निर्गन्य, रस, नीरस रूप, श्रीर श्रस्य एपर्श।

कार्यद्रव्य मनते और विगक्ते रहते हैं। इसिवये उनके साथ-साथ उनके गुण भी दर्यन्त और विकीन होते रहते हैं। किन्तु परमाणु नित्य शाश्वत हैं। अत्वय उनके गुण भी सर्ववा स्थायों और अक्षुरुण रहते हैं। परमाणु में जो गुण है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसी फूल को आप असल कर नष्ट कर डालिये। उनके साथ-साथ उसका रूप-रस-गन्य-स्पर्श भी नष्ट हो आयगा। किन्तु उन्न एक परमाणुओं में वे गुण अवश्य ही वर्षा-मान रहेंगे। उन्हें आप नष्ट नहीं कर सकते।

पाकजगुण-

वपादानभूव परमाणुओं में जो रूप-रस-गन्ध-पश्ची रहते हैं, वे ही कार्य द्रव्यों में भी प्रकट होते हैं। किन्तु वहाँ एक प्रश्न टठता है। काली मिट्टी के परमाणुओं से बने वर्त्तन काले रंग फे होते हैं। किन्तु वे ही वर्त्तन काना में पकाये जाने पर लाल क्यों हो जाते हैं? इसके क्तर में न्यायवैशेषिकतार कहते हैं कि तेज के संयोग से पृथ्वी में कुछ गुण्यियोग का प्रादुर्भीव हो लाता है। इसे शक्तवगुण कहते हैं। जल, वायु और क्षित्र में पाकव गुण्य नहीं होता।

पाकत गुण परमागुकों के भीतर पैदा होता है या अवययी द्रव्य में ? इस प्रश्न को लेकर नैयायिकों और वैदोषिकों में मतभेद हैं। वैदोषिकों का मत है कि आप्ति का संयोग होने पर घट के समस्त परमाणु प्रयक्ष्यक् हो जाते हैं और किर नवगुणोपेत होकर (पककर) वे संक्षप्त होते हैं। इस मत का नाम 'भीलुपाक' है। नैयायिक इस मत का विरोध करते हैं। इसका कहना है कि यदि घट के सभी परमागु असम-असम हो गये तब तो घट का विनाश हो गया। दुवारा परमाणुकों के जुटने से एक दूसरे हो घट का असित्य मानना पढ़ेगा। किन्तु पक जाने पर घट के सक्त में रंग के सिवा और कोई अन्तर नहीं पाया जाता। वसे देखते हो हम गुरत पहचान जाते हैं। इसित्ये घट का नाश और पटान्तर का निर्माण नहीं माना जा सकता। घट-परमागु उसी तरह संसाप रहते हैं; किन्तु उनके भीच-बीच में जो

हिन्नस्थल रहते हैं उनमें विजातीय अग्निक प्रवेश हो जाने के कारण घट का रूपपरिवर्धन हो जाता है। इस मत का नाम 'पियरणक' है। सावयव होते हैं। स्वप्य इन अगुष्ठों को भी सावयव मानना पड़ेगा। इन अगुष्ठों के अवयव को 'परमाशु' वहते हैं। ये परमाशु निरवयव और अविभाज्य हैं। ये न महत्त्ववान् हैं और न महदारम्भक। ये अगुतम हैं। अयोत् इनसे छोटा और सुछ नहीं हो सकता। इन परमाशुष्ठों के धाकार को विन्तुवन साना गया है। अतः, इनकी प्राकृति 'पारिमायहरूप' कहताती है।

. जब दो परमाणु भापस में सिक्षते हैं तय इच्छुक (Dyad) बनता है। किन्तु यह ह्र-यागुक भी इतना सूक्ष्म होता है कि इसका इस्त्र आधतन (Dimension) नहीं होता। धीन ह्र-यगुकों के संयोग से ज्यागुक वा असनेस्मु (Triad) की सृष्टि होती है। यहीं से आपतन वा महत्त्व (magnitude) का श्रीमणेश होता है। पूर्वीक रिमरेणु में तमुतन आपतन देखने में झाता है। इसके आगी जितने परिमाणु हैं, वे ह्युणकों की संख्या पर तिभंद करते हैं।

परमाणु के प्रभेद—

परमाग्रु अतीन्त्रिय हैं। इनके आकार-मकार नहीं देखे जा सकते। किन्तु कार्य के गुण वेखकर कारण के गुण भी निर्धारित किये जा सकते हैं। क्योंकि जो गुण क्यादान कारण में रहता है, बही कार्य में भी प्रकट होता है। परमाणु क्यादानकारण हैं, अतयव उनके संयोग से इत्यन्त हुए कार्यद्रव्यों में दे ही गुण मीजूर रहेंगे जो कारणक्य परमाणुओं में हैं। कार्यद्रव्यों में रूप, रस, गन्य और स्पर्य, वे ऐसे गुण हैं जिनमें अत्येक का ज्ञान परूपक इन्द्रिय के द्वारा होता है। इन्ही गुणों के आधार पर परमाग्रुओं का वर्गाकरण किया गया है। परमाग्रु को त्यादा प्रकार के माने गये हैं—(१) पायिन, (२) क्लीय, (३) तैन्य और (४) गायांचा। इनके गण इस ककार हैं—

परमाणु	सामान्य गुरा	विधेष गुण
१ पृथ्वी	१ संख्यां २ परिमाण ३ पृथक्त , ४ संयोग ५ विभाग ६ परत्व ७ अपरत्व	१ गन्च २ रस ३ रूप ४ स्पर्श ५ गुरुत्व ६ वेग ७ सांसिद्धिक द्रवस्य
२ जल	35	१ रस २ रूप ३ स्पर्श ४ गुरुत्व थ वेग ६ स्वामाविक द्वरव ७ स्निग्धत्व
३ तेज	n	१ रूप २ स्परों २ द्रवत्व ४ वेग (संस्कार)
४ वायु	, n	१ स्पर्श २ चेम

भ्रवपय फार्यकारण भाव नहीं माना जा सकता। कारण के लिये केवल पूर्ववर्ची होना ही नहीं, फिन्तु नियत पूर्ववर्ची (Invariable antecedent) होना भी भावश्यक है। प्रतप्य ग्रान्नम् भट्ट फहते हैं—

^धकार्थनियतपूर्ववृचि कारणम्"

कार्य से पूर्व श्रिसको नियत शृचि हो यही कारण है। भर्यात् कार्य होने के पहते जो सर्वेदा—नियमपूर्वक—सीजुद पाया जाय उसे हो कारण जानना पाहिये।

(३) अनम्यपासिदाय (Unconditionality) — किन्तु इतना षहना भी पर्याप्त नहीं है। केवल नियत पूर्वपन्तित्य से हो फारणस्य नहीं आ जाता। पदा बनानेपाने कुम्हार का पिता घट का नियत पूर्वपर्ती रहता है। किन्तु वह घट का कारण नहीं माना जा सकता। स्रव: कारणस्य के लिये किसी जीर वस्तु की भी अपेका है। यह है स्वनन्यपासिदार ।

चार अतत्यथासित का वार्थ समस्तिये। पहले अन्यथासित किसे कहते हैं १

"क्षप्रनियतप्रवेवतिनीव कार्यसम्बे तिहानम् प्रस्थाधिकम् ।"

ष्टर्यात् सन्यपासिद्ध उसे कहते हैं जिसका प्रस्तुत कार्य के साथ साजात् सन्वन्ध नहीं हो । विश्वनाथ पंचानन पींच प्रकार के षान्यधासिद्ध वतलाते हें ---

- (१) येन सह वर्षभाषः।
- (२) कारणमादाय वा यस्य ।
- (रे) मन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यरपूर्वमावविज्ञानम् ।
- (४) जनकं प्रति पूर्ववर्षितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।
- (५) भतिरिक्तमथापि यद्भवेश्वियतावस्यकपूर्वेमाविनः।

एते पञ्चान्यथासिदाः दयहरवादिकमादिमम् ।

—भाषापरिच्छेर ।

अव इनके चदाहरण लीजिये।

(१) घट के निर्माण में दएड (डंडा) सहायक होता है। किन्तु द्रगड में जो द्रडत्य जाति है, उससे घट की उत्पत्ति में कुछ सहायता नहीं मिलती। अतः उसे (द्रडत्य को) अन्ययासिद्ध (Accidental factor) जानना चाहिये।

कारण और कार्य

[कारण को परिभागा—डोन प्रकार डे कारण—सम्मापि, सत्तसमादि तथा निर्मिण कारण—कारणभागी-मतरकार्यगर]

कारण की परिभाषा—

कारण उसे कहते हैं जो किसी कार्य को स्त्यन्न करे।

शिवादित्य कहते हैं-

"कार्योत्पादकलै कारणलम"

—शत्रपदार्थी

कारण के निम्न लक्षण होते हैं-

- (१) पूर्वजितः (Antecedence)—कारण अपने कार्य से पूर्ववर्ती होता है। जिस प्रकार पुत्र विता के बाद हो स्टक्त हो सकता है, सक्षी अकार कार्य भी कारण के भागन्तर ही स्टब्स हो सकता है।
- (२) नियतल (Invariability)—िकन्तु केवल पूर्ववर्त्ता होना ही कारणस्य का परिवायक नहीं है। मान लोजिये कहीं रांध्र बजा। चलके बाद हुएत ही एक पका दूधा कल पेड़ से गिर पड़ा। यहाँ शंख बजने के बाद फल गिरता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि शंख बजने से फल गिरता है। का प्रकार का गिरता है वर्ष-वर उसके पहले शंख वो नहीं पत्रवा। यहाँ पीर्वायचं रहते हुए भो नियत पीर्वार्श (Invariablo succession) नहीं है।

त्रिस कारण में कार्य समवेत रहता है, उसे 'समनाधिकारण' कहते हैं। जैसे, पट का मृत्तिका के साथ समयायदम्बन्य है। पट मृत्तिका से कभी प्रयक् नहीं रह सकता। अतः मृत्तिका पट का यमनाधिकारण है। इसो प्रकार वन्तु पट का समयाधिकारण है।

िब्सी कार्य के मूलभून उपादान (Matorials) उसके समग्रियकारण होते हैं। इन्हें नपादान कारण (Matorial causo) भी कहते हैं। इन्हें अपने अग्रवों से प्रथक् होकर नहीं रहता, यह उन्हें में समयेत रहता है। अबः उपादान या अग्रवय ऐसे कारण हैं जो कार्य को सरमा कर स्वयं अलग नहीं हो जाते, किन्तु उसे अपने हो में समयेत रहतते हैं। इत्वयं ये समयायिकारण कहलाते हैं।

केवल उपादान ही समयाविकारण नहीं होते । किसी द्रव्य में जो कमें उत्पन्न होता है यह अपने आधारमूत द्रव्य में हो समयेत रहता है। यहाँ द्रव्यक्रमें का उपादान या अवयय नहीं होते हुए भी उसका समयाविकारण है। इसी प्रकार पट अपने रूप का समयाविकारण है।

(२) असमनायिकारण (Non-intimate cause)-

"कार्यक कारकेन वा सह एकस्मिन् अर्थ समन्तै सत्कारकमसमयाविकारकम्।" —तः सन्

क्षित कारण में कार्य समनेत नहीं रहता, यह 'झरपश्राधिकारण' कहलाता है। यथा तन्तुओं का संयोग पट का असमवाधिकारण है। तन्तुओं का रूप पट के रूप का समग्राधिकारण है।

पूर्वोक्त बताहरण में संयोग तन्तुओं में समवेत है। अतः संयोग के समवाधिकारण हैं वन्तु। और पट के भी समवाधिकारण तन्तु ही हैं। अतः संयोग (कारण) और पट (कार्य) प्रें पे अधिकरण (तन्तु) में समवेत हैं। यहाँ कारण-कार्य में आधाराषेय सम्बन्ध नहीं, किन्तु समानाधिकरण्य (Co-existence?) है।

अव दूसरे उदाहरण को जीजिये। पटरूप का समवायिकारण है पट। भौर पट के समवायिकारण हैं तन्तु। और ये ही तन्तु स्वगवरूप के भी समवायिकारण हैं। यहाँ पटरूप के असमवायिकारण (पट) का अधिकरण एक ही (तन्तु) है।

. प्रथम उदाहरू में असमवाधिकारण का कार्य के साथ समानाधिकरूप्य है। दितीय

- (२) इसी वरह द्ख्ड के रूपादि गुण भी घटोत्पत्ति के सहायक नहीं होते। वे भी अन्यवाधिक हैं।
- (२) घटोत्पत्ति कार्य का आकाश भी नियत पूर्ववर्ती होता है। किन्तु आकाश को घट का कारण नहीं कह सकते। क्योंकि आकाश, विभु और नित्य होने से सभी कार्यों के समय सर्वत्र मीजूर रहता है। पर इसका सास कार्य केवल एकमात्र होता है—शब्द। टर्सी दक असकी कारणशक्ति सीमित रहती है।
- (४) र्डुम्हार का पिता भी घट का कारण नहीं भाना जा सकता। क्योंकि वह कार्योः नतर (क्रहार) का जपाइक है, चटकार्य का नहीं।
- ें (५) जिस मुक्तिका से घट बनता है वह गया चादि पशुर्की पर लादकर सायी बाती है । किन्तु इस कारण गया वगैरह घट का कारण गहीं कहा जा सकता ।

श्रदः कारण को परिभाग में एक और विशेषण जोड़ना पड़वा है। कारण वह है जो नियतक्ष से पूर्ववर्सी हो. तथा अन्यवासिक नहीं हो। इसक्षिये कारण की पूर्ण परिभाग यह होगी—

> "अनन्यमासिद्धनियतपूर्वेवचि कारणम् ।" —वर्वभाषाः।

कारएस्य के लिये वीनों यस्तुओं की अपेद्या है— (१) प्रेवरित्त (२) नियतस और (३) अनन्ययासिकत । अतः विश्वनस्य पचासन कहते हैं—

> "सन्यथानिद्धान्तस्य निवतः पूर्ववत्तिः। कारवास्यं भवेत् (तस्य श्रीवच्यं परिक्रीवतम्)।" —मचारिन्देरः।

तीन प्रकार के कारण-

कारण क्षेत्र प्रकार का जाता वाचा है—(१) समयाविकारण, (२) असमयाविकारण क्षीर (३) निविचकारण । इनमें प्रत्येक का परिचय दिया जाता है ।

(१) समग्रियारण (Intimate cause) -

"स्वतमनेतन्त्रज्ञोंसादकं तमनाविद्यारचम्।"

चेसे, पुग्यार, पाक, वंबा वगैरह घट के निमित्तकारण हैं। यहाँ कुम्हार प्रेरक-कर्मा (Moving agent) होने के कारण मुख्य है। पाक, वंबा आदि सहायक कारण होने से तील हैं। वे 'महस्तरी पारण' बहताते हैं।

करण-

इसी प्रश्न वे करणुकारण (Instrumental cause) का कार्य समक जेना अच्छा होगा। प्राचीन नेपायिकों का मत्र है—

श्चिस विशेष कारण से फ्लोत्सादक न्यापार की सृष्टि हो वसे करण समफना पाहिये। नेपायिकों के अमुसार ईश्वर, दिक, काल प्रसृति पेसे हैं जिन्हें संसार के यावतीय कार्यों का

"ध्यापारवत असाधारणकारणे करणम्।"

हारण वहा जा सकता है। ये समस्त कार्यों के साधारण कारण (Common cause) हैं। श्रवः कार्य-पिरोप का कारणत्व निर्धारित करते समय हम इन्हें नहीं गिनते। केवल विरोप (प्रसाधारण) कारण हो परिगणित किये जाते हैं। श्रवः वपर्युक्त परिभाषा में 'असाधारण' राज्य झाया है।

न्यापार शब्द का अर्थ है वह किया जो करण के द्वारा क्यन हो और जिससे फल की प्राप्ति हो।

¹¹त्जन्यः तश्जन्यजनकथ व्यापारः।"

चक्रभ्रमण । प्रत्यन हान में करण है नेत्रेन्द्रिय और ज्यापार है कर्य-सिन्तकर्ष (Contact with the object) ।

किन्त नवीन नेपायिक करण और पल के बीच कोई ज्यवधान (ज्यापार) नहीं

यथा घट-निर्माण में करण (Instrument) है कुन्हार का दण्ड, और व्यापार है

ाक्न नवान नवायक करण कार मल क वाच काइ व्यवधान (व्यापार) नहीं मानते। वैयाकरणों का सत है कि फलसम्पादन के लिये जो सबसे घरम प्रापन होता है वहीं करण कहलाता है।

"साघकतम["] करसाम्।"

नव्यन्याय भी इसी मत का समर्थन करता है।

"प्रक्षायोगव्यवन्द्विन्नं कारणं करणम्।"

मान जीजिये जकदिद्वारा पेद काट रहा है। यहाँ गृचच्छेदन का करणःकारण नया है ? जकदिद्वारा ? उपका हाथ ? अथना उपके हाथ की कुल्हानी ? इन तीनों में कोई मी उदाहरण में असमवायिकारण का समवायिकारण के साथ संमानाधिकरण्य है। अतः ग्राह्मम भट्ट कहते हैं--

"शर्येष कारशेन वा घड एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारखमसमवायकारखम्।"

अर्थात् जो कार्य के साथ वा कारण (समवायिकारण) के साथ एक ही विषय में समदेत हो, उसको अध्ययवायिकारण समस्ता चाहिये। पहली अवस्या में असमवायिकारण कीर समवायिकारण के बीच जो प्रत्यासित (Proximity) रहती है उसे 'कार्येकार्यक्रमण' कहते हैं। दूसरी अवस्था में इन होनों के बीच जो प्रत्यासित रहती है उसे "कार्यकार्यक्रमण स्वचणा" कहते हैं। इनके ब्याहरण क्रमशः दिखलाये आ चले हैं।

व्यक्तिकारण और असमवायिकारण में निश्रतिक्षित भेट हैं-

(क) समवायिकारण कार्य को अपने हो में समवेत रखता है। असमवायिकारण कार्य को अपने में समवेत नहीं रख सकता। वह स्वयं समवायिकारण का समवेत अथवा प्रत्यासम्म रहता है। वसकी कारणस्वराष्टि निर्मोरित रहती है।

शिवादित्य यह भेद इस प्रधार बदलाते हैं-

"श्वस्यवेतकार्योसाइकर्तं समवायिकारण्टनम्।" "समनायिकारण्यस्यासचमवधृतसामध्येम् स्रामयायिकारण्यस्यं।" —स्वतस्याः

(स) समयायिकारण रूट्य ही हो सकता है। गुण और कम समयायिकारण नहीं हो सकते। क्योंकि गुणकर्म किसो कार्य के आधार (Substratum) नहीं हो सकते। इसके विपत्ति कासमकायिकारण सन्। गुण या कर्म ही हो सकता है। रूट्य कभी बासमवायिकारण नहीं हो सकता।

> "समनायिकारणुदर्गः द्रव्यस्यैनीतः विसेयम् । मुख्यकर्ममात्रवृत्तिः सेयमधास्य समनायिद्वेतुत्तम् ।" ——गानसरिकोरः !

(३) निविचकार्स्स (Efficient cause)—
 व्यर्युक्त दोनों कारसों से भिन्न कारस्य 'निमिचकारस्य' कहसाता है ।
 "तहुमयिननं कारसे निविधकारस्य ।"

30, पुन्हार, पाक, बंडा धरीरह पट के निमित्तकारण हैं। यहाँ कुन्हार पेरड-कर्ण (Moving agent) होने के कारण मुख्य है। पाक, बंडा आदि सहायक कारण होने से गीए हैं। वे 'सहनशरी नारण' बहलाते हैं।

करण-

इसी पद्यत में करणकारण (Instrumental cause) का कार्य समक जेना अच्छा होगा। प्राचीन नेपायिकों का मत है—

"ध्यापारवत् सत्ताभारचकारणं करणम्।"

जिस विशेष कारण से फलोत्यादक ज्यापार की सृष्टि हो वही करण समफ्रना चाहिये। नैयायिकों के अनुसार ईश्वर, विक्, काल प्रश्ति देसे हैं जिन्हें संसार के यावतीय कार्यों का कारण कहा जा सकता है। ये समस्त कार्यों के साधारण कारण (Common cause) हैं। अतः कार्य-विशेष का कारणत्व निर्धारित करते समय हम इन्हें नहीं गिनते। केवल विशेष (असाधारण) कारण हो परिगणित किये जाते हैं। अतः वर्ष्युक्त परिभाषा में 'असाधारण' शब्द आया है।

व्यापार शब्द का कार्य है वह क्रिया जो करण के द्वारा क्लन हो झीर जिक्से फल की प्राप्ति हो।

¹¹तज्ञन्यः तश्जन्यञ्जनस्य व्यापारः।¹¹

यथा घट-निर्माण् में करण (Instrument) हे छुन्हार का व्यव, और ज्यापार हे यकभ्रमण । प्रत्यच हान में बरण है नेत्रेन्द्रिय और ज्यापार हे अर्थ-सन्निकर्प (Contact with the object) ।

किन्दु नवीन नैयायिक फरण श्रीर फल के बीच कोई व्यवधान (व्यापार) नहीं मानते ! नैयाकरणों का मत है कि फलसम्पादन के लिये जो सबसे चरम साथन होता है वहीं करण फहलाता है।

"साधकतमं करण्यम्।"

नव्यन्याय भी इसी मत का समर्थन करता है।

"फाषायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्।"

मान लीजिये लकदिशारा पेड़ काट रहा है। यहाँ गुचच्छेरन का करण कारण वया है ? लकदिहारा ? उसका हाथ ? अथवा उसके हाथ की उन्हाड़ी ? इन सीनों में कोई सी हरए नहीं वहा जा सकता। क्योंहि इन सब के रहते हुए भी फलोत्सिन नहीं हो सकती जबतक बुरुहाड़ी का युच में भिमात नहीं हो। और परशु-युच-संयोग होते ही छेदन कार्य हो जाता है। इत: इसे ही करण कहेंगे। क्योंकि इससे अविज्ञम्ब कार्योत्मिन हो जाती है। अत: केशसमित्र कहते हैं—

येना ऽविलम्बेन कार्योत्पचिः तत् प्रकृष्टं कार्यं करणम् ।

फार्ए सामग्री—सभी कारखों का समुदाय मिलकर 'कारण सामग्री' कहलाता है। यदि इनमें कोई नहीं रहे तो कार्योत्पत्ति में वाधा पहुँचती है। जैसे काटनेवाला है लेकिन एत्हाड़ी ही नहीं, अथवा छुरहाड़ी हैं, लेकिन पेड़ ही नहीं, ऐसी हासत में कार्य नहीं हो सहता। कार्य के लिये समस्त 'कारसामग्री' आवश्यक है।

कारण-कार्य में श्रान्यय व्यक्तिक सम्बन्ध रहता है। स्रयात् वहाँ कारण रहेगा, वहीँ कार्य समय होगा। नहीं कारण नहीं रहेगा, वहाँ कार्य भी नहीं होगा।

> "कारणभावात् कार्यभावः ।" "कारणामावात् कार्यामावः ।"

वह कार्यक्षिये पर ही कार्यक्षमुद्दाय से स्टाय हो सकता है वा क्रोक समुदायों से ? इस विषय को लेकर मक्षेद हैं। वास्त्विमिश्र कीर जयन्ताचार्य का सव है कि कार्य-विग्रेष कर्म सर्व है कि कार्य-विग्रेष कर्म सर्व है कि कार्य-विग्रेष के द्वारा स्टाय होता है। किन्तु कुछ नवीन नैयायिक इस सात को नहीं मानते। इनका कहना है कि एक ही कार्य मिल भिल कार्य-समुदायों के द्वारा-कर्म एक ही प्रकार की श्राविरिक्त सक्ति (Common efficiency) रहने के कार्य-क्ट्य हो सकता है। क्राय: कार्य की देशकर समुदाय-विग्रेष का निर्यारण मही किया जा सकता है। इतना करूर कहा जा सकता है कि संभाव्य कार्यक्रमुदायों में से ही किसी एक के द्वारा कार्य की कराचि हई है।

मसत्कार्यवाद-

त्याय नैशोपिक का खिद्धान्त है कि प्रत्येक कार्य सावि और सान्त है। कार्य समय-विशेष में बत्तन होता है। उसके पहले यह 'क्सत्त' या, क्यांत उसका कारित्य नहीं या। इस धिद्धान्त का नाम 'क्सत्तृका वाद' है। यह उत्तन होने के पहले असत् (Non-existent) था। अर्थात् उसका अमान (प्रायमान) था। यह प्रायमाय पट के स्वन्न होने से दूर हो जाता है। अस्त कार्य की परिभाषा है—

⁴श्रामभावप्रतियोगित्व स्त्रवेशम् ।"

"प्रांगभावप्रतियोगिर्द कार्यस्वम् ।"

इससे सिद्ध होता है कि कार्य की जत्यित होना उसकी आदि सृष्टि है, प्रथमारम्भ है। प्रतएव इस सिद्धान्त को 'ग्रारम्भवाद' भी कहते हैं।

इस विषय को स्रेकर सांख्य और न्याय वैदोषिक में खूर ही वाद-विवाद चला झाता है। सांख्य का मत है कि असत् वस्तु का भाव और सत् वस्तु का अभाव कभी नहीं हो सकता।

"नाडमतोविधते भावः नाडमावो विधते सतः।"

इसलिये जन पर असत् था तम वह आया वहाँ से ? शून्य से तो किसी वस्तु की खत्वित तहीं हो सकती (Ex nibilo nibil fit)। जनः घर की सत्ता पहले ही से थी, ऐसा मानना पढ़ेगा। कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, देवल अभिव्यक्ति मात्र होती है। घर अपने वपादान कारण (मृत्तिका) में पहले ही से था। किन्तु वह निहित रूप में था। निमित्ता कारण (कृत्हार) के हारा उसका रूप प्रकट हो जाना है। इस मन का नाम 'सुरुक्तायुवाद' है वेदान्त भी इसी मन का समर्थन करना है।

न्याय-वैद्योषिक में सरकार्यशर का जोरों के साथ स्वयहन किया गया है। सांख्य वाले पहते हैं कि घट पथार्थत: मुत्तिका से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। इसपर करणाद यूज़ते हैं कि यदि घट कीर मृतिका में कोई नेद ही नहीं है तो किर आप उन्हें काला-काला नामों से क्यों पुकारते हैं। और यदि मृतिका में पहले ही से घट विद्यमान है तो किर इन्हार को क्या आवश्यकता है। यथार्थत: मृतिका और घट एक वस्तु नहीं हैं। इनसे क्रान्यका का बोध होता है। घट कीर मृतिका का न पक स्वरूप है, त एक कार्य है। घट की स्वृत्तिका से सम्यादित नहीं हो सकता। घट में पहले हैं, किन्नु उसके अवयवों में (मृत्तिका में) बहुत्व है। उनकी क्यारिक समय भी भिन्न-भिन्न हैं। अतपय कार्य-कारण में अभेद नहीं माना जा सकता। कार्यस्वरूप अवयवों से भिन्न होता है। इस

सत्कार्यवाद और असल्कार्यवाद का विवाद सांस्यदर्शन में देखिये।

सृष्टि ग्रीर प्रलय

सृष्टि और प्रलय--

न्याय-वैशेषिक के मतानुसार परमाणुओं के संयोग से सृष्टि होती है यह संयोग किस प्रकार होता है, इसको प्रशस्तपादाचार्च यों समकाते हैं—

जय नहा के काल से सी वर्ष बीत जाते हैं, वब प्रसेश्वर की इच्छा होती है कि संसार चक्र में जुते हुए सभी प्राणी हुछ काल तक विश्वास करें। वस, यह नहा को सृष्टि कार्य से सुक्त कर देते हैं और संसार को अपनेमें खींचकर मिला सेते हैं। वस समय शरीर, इन्द्रिय और महाभूत के प्रवर्तक सभी धात्माकों के अदृष्ट कर जाते हैं। वधीत भट्ट की पृत्तियों का विरोध हो जाता है आत्मा शरीर से एवक् हो जाते हैं। शरीर और इन्द्रियों के प्रसाणु विखरकर धालग-धालग हो जाते हैं। खितने कार्यद्रव्य हैं वे सब विनष्ट हो जाते हैं। पहले एवबी, तब जल, वसके बाद जात और अन्त में बायु का विनाश होता है। इस तरह संसार की कोई वस्तु कायम नहीं रहती। इस धावस्था का नाम संहार या प्रलय (Dissolution) है। संसार के मंसदों से धंके-मों के जीव इस प्रलय राजि में सोकर कार्यने के भन्न जाते हैं।

हिन्तु, इस प्रतय-काल में भी मूल सचा का सेंहार नहीं हो सकता। मूलभूत परमाणु ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। परमाणु अजर जमर हैं। उनका विनाश नहीं हो सकता %।

प्रसय-काल में प्राप्ता भी नष्ट नहीं होते। वे चपने-चपने घर्माधर्म के संस्कार से युक्त धने रहते हैं। किन्तु चट्ट की गति कुण्डित हो जाने के कारण ने सत्वय और निर्पेष्ट पदे रहते हैं। परमाणु और आस्था के अतिरिक्त चुछ और भी सचार पेंसो हैं जिनका कभी निनाश नहीं हो सकता। वे हैं काल, दिक्षीर धाकार। ये प्रसय-काल में भी वर्षों के रहते हैं।

^{• &}quot;न मस्योऽयु सहाराय"

भलय निशा में विश्वाम कर चुड़ने के उपरान्त परमेश्वर को हिर से सृष्टि रचना की इच्छा होते हैं। ऐसी इच्छा इसल होते हो सभी सोई हुई शक्तिमें किर से जाग नठनी हैं और सृष्टि कार्य प्रारंभ हो जाता है। सर्वम्यन बायु के परमाणुषों में स्वन्दन होता है भीर वे परस्र सहत होने लग जाते हैं। क्रमशः इयणुक च्यणुक वनते-मनते महावायु के फ़रुते आकाश में उठने जगते हैं। वदनन्तर जल क परमाणुषों में कर्म का स्वार होता है धीर महासमुद्र यन जाता है। पर वस समुद्र भे पृथ्वो के परमाणु इक्ट्टे होने लगते हैं, और घीरे घीरे परावल की उद्यक्ति हो जातो है। भन्त में तेज के परमाणु आपस में मिलने लगते हैं और वेदीयमान तेज:पुज प्रकट होता है।

इस प्रकार चारों महाभूत किर से आविभूत होते हैं। तब परमेरवर है ध्यान मात्र से तेज श्रीर पृथ्वों के परमाणु भिलकर एक महान् खब्ड के रूप में परिएत होते हैं। यह खब्ड दिरय्यामें इहलाता है। इस हिरय्यामें से चतुर्मुत्त क्षत्र तका निकलते हैं जो सृष्टि फर्म में प्रमुत्त होते हैं। ये अब लोकों के स्नष्टा होने के कारण पितामह कहलाते हैं।

सृष्टिक्सी नद्या में ब्रांसीम झान का भड़ार रहता है। अवराय वे सभी प्राणियों का पर्मापमें जानते हैं भीर वे अनुक्षित शिक्तशाली होते हैं। अवः वे सभी प्राणियों को कर्मानुसार फूल प्रदान कर सकने हैं। इनमें किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहती। क्यांत् वे बोताराग होते हैं। अवराय वे कभी किशी का पदारात नहीं करते। इन गुणों से पुक्त नहां अपने मन से प्रजापतियों को अराज करते हैं। किर क्षमशा सन्तु, देवता, च्हिंप, वितर, नाह्मण, क्षिय, चैरय खुद और नाना कोटियों के जीव उत्तर होते हैं। सभी प्राणियों को अरान अपने पूर्णकर्मातुसार योगि सितती है। और कर्म विषयक के अनुरूप ही प्राप्तु, झान और भोग के साथन भी सितते हैं। इस प्रकार सृष्टि का प्रवाह किर से चाल् हो जाता है।

एव समुद्रमनेतु चतुप महाभृतेषु महेश्वरस्थाभिष्यानमञ्जात् वैवनेस्पोऽष्टाम्य पाविवरामणुक्तिनेत्रम्य स्वत्यवसारस्यने । तर्पनवनुवैदनक्षतः स्थानक्षिक्तिस्य महस्त्यवसारस्यने । तर्पनवनुवैदनक्षतः स्थानक्षिक्तिस्य महस्त्रप्राय प्रजापमे विनित्तन्ते । स च महेश्वरेष विभिन्नक्षेत्रम्य महस्त्रप्राय प्रजापमे नित्तन्ते । स च महेश्वरेष्ट विभिन्नक्षेत्रम्य प्रजापमे क्ष्मित्रक्षत्रम्य महस्त्रप्राय प्रजापमे क्ष्मित्रक्षत्रम्य प्रजापमे क्ष्मित्रक्षत्रम्य प्रजापनिक्षत्रम्य प्रजापनिक्षत्रम्य प्रजापनिक्षत्रम्य प्रजापनिक्षत्रम्य प्रजापनिक्षत्रम्य स्थानवन्ति ।

पुनर्जन्म और मोक्ष

[पुरुषे म के सम्बन्ध में प्रक्तियाँ—अन्स का कारख—सोच का सर्य—सोच का सामन]

पुनर्जनम के सम्बन्ध में युक्तियाँ — पुनर्जनम का सिदान्त आरिक दर्शनों में निर्विवाद-सा मान लिया गया है। विलेक में कहिये कि पुनर्जनम मानने के कारण हो न्याय, वैशोपिक आदि दर्शन आस्तिक कहताते हैं। सर्ववन्त्र सिदान्त होने के कारण पुनर्जनम के विषय में विशेष खण्डन मस्डन नहीं पाया जावा। किर भी अपुनर्जन्मवादी नासिक दर्शनों का करार देने के किये गौतमादिक महर्षियों ने युक्ति द्वारा पुनर्जन्म सिद्ध करने को चेश की है। स्यायमूत्र के दरीय अध्याय में पुनर्जन्म के विषय में शंका-समाधान किया गया है। दर्शनकार पूर्वजनम का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

पूर्वाभ्यस्तरस्मृत्यनु वन्धाववातस्य हपेनयशोकसं १ति व चै: ।

—व्या. सू ३।१।१६

यहां परन यह बढाया गया है कि नय नात शिह्यओं के सुँह पर को आनन्द, भय भीर शोक के लक्त्य देखने में आते हैं, उसका कारख क्या है ? इस सूत्र में आये हुद शब्दों की परिभाग करते हुए बाचस्यति मिश्र कहते हैं—

ऋभिनेतिविषयक्रणार्थनामात्री सुलानुभनः हृषः। ऋतिष्टविषयक्षाप्रभीरनिशने तिविद्यक्षीत्रीः हृतिराह्यवता भयम्। इष्टविषययोगे सति तरवाप्त्य ग्रन्थवार्थना स्नोकः। तदनुभवः सन्प्रतिपत्तिः। प्रत्यसनुद्धिनरोपे तदनुभन्यानविषयः स्मृतिः। ऋतुष्यो भावनास्मृतिहेतुः संस्कारः।

--म्बायशाचिकतात्पर्ययेका ।

क्रधीत्—इट विषय की पूर्शि हो जाने पर 'हपं' होता है। अतिष्ट विषय के उरिश्वत हो जाने पर चले दूर करने की इच्छा रहते हुए भी दूर नहीं कर सकने से 'मय' होता है। इट विषय का वियोग होने से शोक होता है। इन सभों के प्रत्यत्त अनुभवों को 'सम्प्रतिश्वरं' इहते हैं, और स्वीत अनुभव के अनुसन्वान को 'स्तृति'। स्तृति के कारणस्वरूप सरकार को 'सन्वरूप' कहते हैं। अब सूत्र का तारार्य समितिये। हुएँ, भय और शोड किसी नर्यकसी कारण से दरानन होते हैं। किर सरा बात शिशु के सुरा पर बो हुएँ, भय ना शोकसूचक विकार दृष्टिगोचर होते हैं, बनका कारण क्या माना वाय ?

यहाँ एक ही कारण की कल्पना को जा सकती है। वह है पूर्व न का अध्यात । पूर्व स्मृति के साहारवश ही शिमु में हुर्व, भव और शोक के थिए विदेत होते हैं। यदि शिमु को पूर्व जन्म का अनुभव नहीं रहता तो इस जन्म का अनुभव प्राप्त करने के पूर्व ही, आएन ही से, बतमें हाल और रोपन का सहार केंत्रे हो पाता ? इससे पूर्व बन्ध के संस्कार का अधितर स्वित होता है।

यहाँ एक राज को जा ज क्वो है। शिशु का हैं क्या रोना वसी प्रकार स्यापाविक नवीं ज मान लिया जाय जिस प्रकार कमक का खिलना और पंद होना? जिस वरह फनल कादि फून का हो आप रहाटेन और संकृषित होते हैं, उसी वरह उच्चे का पदन भी आप हो आप दिकतिश और न्नान हो सकता है। यहो आसे ! निन्ननिदिन सूत्र में व्यक्त किया गया है।

> पद्मादिपनोश्वनम्मीलनविकारवचद्भिकारः । —न्याः एः शरारः

इस भान्तेर का निराक्टए भगते सूत्र में किया गया है। नोष्णग्रीतवर्षाकालनिष्तिनात् पत्रास्यक्रविकारायाण् ।

~या॰ सू॰ ३।१।२१

अर्थात् कमलवाले न्यान्त से आक्रिमकाय को सिद्धि नहीं होती। क्योंकि पां बभी तिक वस्तुओं में जो भिन्न भिन्न विकार लिएत होते हैं, वे गर्मी, जाड़ा और वर्षा के कारण । विना विरोप कारण के उनकी उत्पत्ति नहीं होती। इसी शकार शिक्ष को मुखाकृति में जो भिन्न-भिन्न विकार परिलिएत होते हैं, वनके श्रिये भी कुळ-न-कुळ विरोप कारण मानना ही पढ़ेगा। यह विरोप कारण है पूर्व ननम का अभ्वास। इसी से सब बात शिक्ष की दूप पीने की छोर स्वाभाविक प्रमुक्ति होती है।

> प्रेत्या**द्वा**राम्यासकतात् स्तन्यामिस्रायात् । —न्याः छः शशस्त्र

जातमात्र धनोष शिशु को स्तन चूसता कीन सिन्नसाता है ? पूर्वजन्म का श्रभ्यास ! दर्युक्त सूत्र का भाष्य करते हुँप चारस्यायन ४हते हैं---

जातमात्रस्य वरसस्य प्रवृत्तिविद्धः स्तन्यामिकायो गृह्यते (ंस च नास्तरेष्)।हारास्यासम् ।

तेनानुभीयते भृतपूर्वं सुरीर्रं यत्रानेनाहारोऽस्यस्तः इति । स खल्दयमास्या पूर्वसरीरासेस्य सुरीरात्तरः मापवः ज्ञस्त्रीवितः पुर्वोहारमम्यस्तमनुस्परन स्तन्यममिखपति ।

--वाo मा**०** ।

श्रयीत् जन्म लेने के साथ ही शिशु में स्तनपान करने की प्रवृत्ति देशी आती है। यह भोजनाभितापा विना पूर्व अभ्यास के नहीं हो सकती इससे अनुमान होता है कि वही श्रात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आकर पूर्व ब्राध्यास से प्रेरित होकर खुधित होने पर सुग्यपान में प्रवृत्त होता है।

यहाँ आकस्मियवादी नास्तिक को तरफ से किर एक आहेप हो सकता है। इसकी उद्घावना अग्रते सत्र में की गई है।

> श्रयसोऽयस्क्रान्ताभिगभनवत्तद्वपसपैराम् । —्या॰ स॰ शशस्त्र

अर्थात जिस शकार लोहा विना अध्यास के ही (स्वभावत:) बुत्यक को झोर खिंच जाता है, ससी प्रकार बालक भी स्वभावत: (यिना पूर्व अध्यास के)स्तन की झोर चिंच जाता है।

इस भान्तेप का खरहन गौतम ने इस सत्र के द्वारा किया है-

नान्यत्र प्र**बृ**र्धमादात् । —न्यायः ए० ३।१।२४

कर्यात् यह कार्त्तेष ठीक नहीं। क्योंकि लोहा चुम्बक से ही आकर्षित होता है, अन्य यस्तु से नहीं। रिाग्नु स्वन्यपान की कोर ही अपकता है, अन्य क्रिया की तरफ नहीं। इससे मालूम होता है कि फारण-कार्य का सम्बन्ध नियमित है, अनिश्चित नहीं। अर्थात् स्वनम्प्य रिाग्नु का स्वनपान आक्रिसक नहीं, किन्तु कारणअस्त है। यह कारण क्या हो सकता है। पूर्वजनमार्जित संस्कार ही इसका युक्तिसिद्ध कारण भागा वा सकता है।

इसी पद्म को पुष्ट करते हुए न्यायकार अधिम सूत्र कहते हैं --

वीतरागजनमादर्शनात् । —न्याः सः शास्त्रः

श्चर्यात् वीवराम पुरुष का पुनर्जनम नहीं होता। इससे सूचित होता है कि रामपुक पुरुष का पुनर्जनम होता है। पूर्वानुभूत विषयों का चिन्तन ही राम का कारण है। यह ब्रास्ता पूर्वजनम में भोगे विषयों का स्वरण कर छन विषयों में आधक होता है छीर पूर्वपन ब्राचरण करता है। तप यह रांका पटती है कि पूर्वजन्म का सभी समरण वर्षो नहीं रहता ? इसका समाधान करते हुए बावक्यति विश्व कहते हैं—

यावताचवसमायो हि चेतनस्य प्रवृत्तिः त्तारादी पूर्वात्यस्तस्मृत्यनुबन्धहेतुका व्रतीतीति बाह्या-वस्थायामिष चेतनस्य तखेतुकैवभवितुमहैति तेन हेतुना अष्ट्रचीः स्वामाधिकसन्वन्धावगमात् बह्निय धूमस्य । एवं व्यवस्थिते यत्र स्मृतीः कार्य हस्यते सम्यात्रविषयैरेव बालस्य स्मृतिस्तृभीयते नान्यत्र । न च य एकस्य स्मरति तेनापरमपि स्मर्थमिति नियमहेतुरस्ति । ऋहस्ट्यरियाकोद्वीधितस्य संस्कारस्य तान्वियमेन विषयोपपद्योः । ऋदालेऽपि चानुमृतेषु वस्याविदेव स्तरति न सर्वस्यति ।

—∹या० वा० ता० टी**०**

भाषार्थ थह कि पूर्व करवात से ही स्मृति-संस्कार बनता है। यह बात कानुभविसद है। शिद्यु में जो पूर्व संस्कारजनिक प्रमुख देखने में आती है उससे पूर्वजन्म का अनुमान होता है। उस उसे पूर्वजन्म की सभी वानों का समरण क्यों नहीं रहता ? इसिक्षये कि करट का परिपाक जितना संस्कार जगाता है, उतनी ही स्मृति उद्युद्ध हो उक्ती है। कोई देखा नियम नहीं है कि एक वात स्मृतिपटल पर कांकित हो जाय तो बौर-और सारी वानें भी उसी तरह छांकित हो जानी पाहिये। देहान्तर-प्राप्ति होने पर केवल प्रवलवस संस्कार ही सूक्ष्म रूप से पुनक्ष्मीवत होता है।

सिद्धान्त यह निकला कि मृत्यु के अनन्तर मैत्यभाव (पुनर्जन्म) होता है और आरमा नित्य हैं।

भारमनित्यत्वे प्रेश्यमावसिद्धः।

---वा॰ स्॰ ४।१।१०

वास्त्यायन कहते हैं-

पूर्वेश्वरीरै हिस्स श्रुरीरान्तरोशदानं ग्रेस्वभावः । वस्य तु संस्थोत्यादः सस्वनिरोधः ग्रेस्यमाव-स्तस्य कृतहानमकुनाभ्यगमध्य दीवः ।

श्रयीत् पुनर्जन्म नहीं मानने से दो दोप उपस्थित होते हैं—

- (१) इतहान (किये हुए कर्म के फल का अभोग)
- (२) अङ्ताम्यगम (नहीं किये हुए कर्म का फलमोग)

श्रास्तिक दर्शनों का विद्धान्त है कि बीवन के युख दु:खरूवी फल कर्मानुसार होते हैं। किन्तु पेवा देराने में श्राता है कि इस जीवन में किये दुए बहुत-छे कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिलता। अब यदि जन्मान्यर नहीं माना जाय तो इन कर्मों का फल खुस हो जाता है। इसी तरह देखने में भाता है कि इस जीवन में विना पुष्य किये ही कोई सुप्य भोग करता है अथवा विना पाप किये ही कोई दुःय भोग करता है। यदि इस जन्म से पूर्व जन्मान्तर नहीं माता जाय हो फिर बिना कर्म के भोग मातना पटेला।

बाचस्पति मिश्र वहते हैं-

जन्म कर्मणः फलोपमोगप्रवङ्गात् यदा सल् परमाखुगुणः एव नित्यः ग्ररीरामास्मदः स्तदासौ नित्यत्वान्न केम्बित् क्रिवते तस्याक्षतस्येव फलं पुरुषेरुवमुश्येत तत्ववायमाध्यकानौ विद्वितः निपिद्यपृत्तिनयोऽनर्थेकः ग्रास्त्रप्रण्यनै चानर्थेकं मबेदिति ।

—ল্যা০ বাচ বাচ হাচ

क्यांत् यदि परमाणुओं के संयोग से ही देहोत्पत्ति मानी जाय और पूर्व ठत कर्म का श्रातित्व स्थीकार नहीं किया जाय तो यह भानना पड़ेगा कि सुख दु.त का भोग में ही होता है, भीर कर्म पर निभेर नहीं करता। ऐशी अवस्था में जब कर्मकत कोई वर्लु ही नहीं, तर्म फिर सास्त्रीफ विधि और निषेप का अर्थ ही क्या रह जायता? जब पुरुप विना सत्कर्म किये भी सुत्र भोग सकता है, तब यह आपातरमणीय वर्षित कर्म को विस्त्रात कर कष्टसाध्य-विहित कर्म की और क्यों प्रकृता होगा? यदि कर्म को निष्कृत और जीवन के सुख दु:ख को आक्रिमक माना जाय तो सारे शास्त्र निर्मेक हो जावेंगे। अत्वय्व क्रतहानि और अकृतान्त्रणम दोप का परिहार करने के लिये कर्मानुसार पुनर्जन्म मानना आवस्य के है।

जन्म का कारण--जन्म क्यों होता है ? इस प्रश्न का क्तर गीतम के जिम्मलिखित स्त्र में मिलता है--

पूर्वकृतसतानुबन्धातद्वरपचिः

—न्या० स्० ३।२।६३

अर्थात पूर्वशरीर में किये कर्मों के फलातुनन्य से देह की क्ष्यति होती है। धर्म और अर्थमरूप लटट से प्रेरित पंचमूतों से शरीर की क्ष्यति होती है, स्वतन्त्र भूतों से नहीं।

यहाँ मौतिकवादी नास्तिक कह सकते हैं कि केवल जिति, जल आदि पचमूर्तों के संयोग से शरीर यन जाता है। फिर उसके निभित्त पूर्वकर्म मानने की क्या कावश्यकता ? जिस तरह पट आदि भौतिक परमाणुकों के संयोग से वन जाते हैं, क्यी तरह शरीर का निर्माण भी भौतिक क्यादानों से हो जाता है। इस पत्र का स्थापन निम्निखिखत सूत्र में किया गया है।

मृतेम्यो मृर्युपादानवचदुपादानम् ।

इसका भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं—

कर्मनिरपेत्तेभ्यो मूतेभ्यो निर्मृषा मुर्चयः सिकनाम् देशायाणामिरि हास्त्रमभृतयः पुरुषार्थं कारिस्यादुषादीयन्ते तथा कर्मनिरपेत्तेभ्यो भूतेम्यः सरीरमुरग्नं पुरुषार्थेकारिस्वादुषादीयते ।

-410 HI4

श्चर्यात् याल् से इंकड़, परयर आदि को श्वरिष कमसापेच नहीं। ये स्वतः भौतिक पर-माणुओं के सचोग से पन जाते हैं। इसी प्रकार गर्भस्य शरीर भी (शुक्रोणित संयोग से) यन जाते हैं। फिर पूर्वकर्म को शरीर का हेतु मानने की क्या भावरयकता ?

इसका उत्तर अगते सूत्रों में दिया गया है। एक उत्तर वो यह है कि-

न । साध्यसमस्वात

--ना स साराहर

भयोत् "ककड्परथर भादि को स्टानि कमसापेत नहीं है"-यह रष्टान्त भी तो साध्य हो है (सिद्ध नहीं है)। फिर यह साधक कैने हो सकता है ?

दूसरा हत्तर है-

न । संपत्तिनिपित्तत्वान्यातावित्रोः

—या० स० ३।२।**६**६

चार्यात् फंक्ट्-परश्रयवाला स्थान्त विषय है। क्योंकि फंक्ट्र वगैरह बिना बीज के इत्यक्ष होते हैं, पर देह की उरवित बीज से होती है।

वातस्यायन ब्हते है-

विषमभायपुरन्यासः । कस्याद् निर्वीशा हमा मूचैयः उत्रायन्ते बीजपूर्विका तु शारीरोत्पविः । सत्त्वस्य गर्मवासामुमवनीयं कमें वित्रोध्य पुत्रकत्वानुभवनीये कर्वणी यातुर्गमीसूपे शारीरोत्पवि भूतेन्यः प्रयोजयन्ति ।

ष्यर्थात् सबीज शरीर का दृष्टान्त निर्बोज मिट्टी-पत्यर से नहीं दिया जा सकता। शरीर की पत्यचि के लिये जीव का गर्भवास आवस्यक है। अपने तथा माता-पिता के कर्मानुरूप जीव की दरासि माता के गर्भ में होती है। ये ही कर्म भौतिक वस्त्रों से देह की रचना कराते हैं। १६ देह की रचना किस प्रकार होती है इस सम्बन्ध में गीतम का अभिम सूर है-

तथाऽद्यारस्य

—न्या० स० शश६७

इसकी व्याख्या करते हुए वातस्यायन कहते हैं--

सुक्तरीतमाहारस्य तस्य पिक्तिर्नृत्तरसद्रव्यं मातृष्ठारीरे चोवनिते बीचे गर्माष्ठयस्ये बीच-समानवाक मात्रया चोवचयो बीजे या स्ट्यूइसमर्थः सञ्जय इति । सञ्चितञ्चादुैदमासपेश्रीकलल-कःपहराश्चिः पारवादिका च व्यूहेनेन्द्रियाचिष्ठानमेदेन व्यूक्षत्रे व्यूहे च गर्भेनाट्यासतारितं रतद्रव्य-मुपचीयते याचत्त्रसमसमर्थीमति । न चायम-नवानस्य स्थाल्यादिगतस्य कत्रयते । एतस्मात् कारणात् कमैनिमिक्तर्यं शरीरस्य विज्ञायने ।

क्योंत् काषा पिया आहार भी शरीर की क्विक में कारण है। आहार पयने पर मावा के शरीर में रस-रूप पहार्थ पड़ता है। उस्ते के अनुसार गर्भ में का थीज बढ़कर मासमिय आदि अनेक रूप धारण करता है। गर्भ की नाई। से स्वरकर रसद्रव्य की जो दृद्धि होंगे हैं वह गर्भस्य शरीर की पुष्टि कर वसे प्रस्व योग्य बना देता है। पात्र में रखे हुए भीजन द्रव्य में यह शक्ति नहीं होती। इससे जान पड़ता है कि केवल आमाशयस्थ भोजन ही गर्भ शरीर की करपत्ति का कारण नहीं है। अब कुम की सहस्वता भी जेनी पड़ती है।

यहाँ यह प्राप्तेप किया जा सकता है कि जब की-पुरुप का ग्रुक शोखित सयोग हो गर्भा-धान का कारण होता है तब किर पूर्वकर्म को अन्म का निमित्त क्यों माना जाय ? इसडा वरार मीनम निम्नलिखित सन में देते हैं—

प्राप्ती चानियमात

--वा॰ स॰ ३।२।६=

म सर्वेदस्यायेः संयोगो गर्मापानहेतुः श्यते तत्रासति कर्मेखि न मवति सति च भवति इति ऋनुवरको नियमामाव इति ।

अधीत् की-पुरुष के क्षमी सयोग मर्भ स्थापित नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि शुक्र शोधितसयोग गर्भाधान का पकमात्र निरपेश्व कारण नहीं है। किसो और वस्तु की अपेदा भी उसमें रहतो है। यह है प्रारम्धकमें। प्रारम्धकमें के विना बीज-एक-सबोग गर्भधारण करने में समर्थ नहीं होता।

भत , भौतिक तत्त्वों को शरीरोत्पत्ति का निरपेझ कारण नहीं मानकर कर्मसापेझ कारण

मानना चाहिये। प्रारम्भ कर्म के अनुसार हो शरीर को उत्पक्षि स्त्रीर वसमे सारमाधिरोप का संयोग होता है।

राशीरोखिचिनिमिचवत् संयोगोर्खाचनिमिचं कभै । —म्बा॰ मू॰ शत्यद्

यही कारण दे कि कोई एक एक में अन्य लेता है, कोई नीच एक मं; कोई पूर्ण के होता है, कोई विक्ताप्त ; कोई रोगो होता है, कोई नीरोग। कोई तीव, छोई मन्द। ये सब भेद आस्मामां के भिन्न-भिन्न प्रारच्य हमों के फलस्कर होते हैं। प्रारच्यहर्म का कल नहीं मानने से सभी आत्मामां के तुत्र्य मानना पढ़ेगा और धिर वंपभूतों का छोई नियामक नहीं रहने के कारण सभी शरीर एक से बनेंगे, ऐसा मानना पढ़ेगा। किन्तु, यह बात प्रत्यपु-विरद्ध है। भिन्न भिन्न आकार-प्रकार के शरीर संस्कार लेकर जीव अन्य प्रस्त हर हो व अन्य प्रस्त है। इससे कर्म को निम्नस्कारण मानना पढ़ता है। प्रारच्यहर्म को नहीं मानने से जन्म-विषयक भनियम या अध्यवस्था का समाधान नहीं होता है।

अव गौतम कहते हैं-

एतेनानियमः प्रस्युक्तः —स्या॰ स्॰ ३।२।७०

द्यर्थात् प्रारच्य दर्म को निमित्तकारण मानने से ही जन्मविपाह अनियम छ। स्वयदन होता है।

यदि रारीरोस्त्रिक से दर्भ तिमित्त नहीं माना जाय और केवल भौतिक सन्त्रों का स्रयोग ही प्रकमात्र कारण माना जाय दो किर इस स्रयोग के नारा (अर्थात् सृत्यु) का क्या कारण है ? विवा बिरोप कारण माने शसीर को नित्यवा और मरण की अनुपपिता (असिद्धि) का प्रसङ्ख आ जाता है।

> नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायणानुवपत्तेः —न्या॰ स्॰ शराण्ध

रपर्युक्त सूत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं---

विपानसंवेदनात् कर्मारायस्ये राशीरपातः भागग्रम् । कर्मारायानन्तरास्य पुनर्वन्म । मृतमाभरनु कर्मनिर्पेस्तास्तरभारीरोजस्ती कस्य स्वयात् राशीरपातः ? भायग्रानुपवरोः सल् निरयत्प्रसानः । अथीत भोगद्वारा कर्माशय का चय हो जाने पर इस शरीर का अन्त हो जाता है। पुनः दूसरे कर्माशय का फल भोग करने के निमिच दूसरा शरीर धारण करना पहला है। यदि पेयल पंचभूत हो जन्म के कारण होते वो फिर मृत्यु क्यों होतो ? क्यों कि मूत नित्य है। किर किसके चय से शरीर का अन्त होता?

इन वातों से स्चित होता है कि शरीर की कर्यात्त और नाश कर्माशय न्दर निर्भर है। प्रारक्षकर्म के ब्रानुसार फलभोग करने के निर्मात अन्य होता है बीर कर्माशय का चय हो जाने पर शरीर से आरमा का वियोग हो बाता है।

जत्यच्य तद्वियोगः कर्मच्चयोपपत्तेः

सिद्धान्त यह निकक्षा कि विना कर्मेफन्न का सिद्धान्त माने जन्म-सरण की सन्यक् क्याच्या नहीं हो सकती।

मोस का अर्थ - मोस की परिभाषा करणाद के निम्नकिस्तित सूत्र में पाई जाती है-

तदमावे संयोगामावोऽप्राहुर्मावथ योचः

—ই০ মৃ০ খাবাংব

तदमाने का कार्य है तस्याहप्टरमाभाने। संयोगामानः का व्यर्व है रेहप्रवाहसम्बन्ध-विष्टेदः। चामाहर्मानः का व्यर्थ है दःसस्यानुस्यिः।

अव पूरा अर्थ समितिये। अदृष्ट का अभाव हो जाने पर (अर्थात् कर्मचक को गित का अन्त हो जाने पर) आत्मा का शारीर से सम्बन्ध-विच्छेद हो जावा है। जनम-मरण-परम्परा का अवसान हो जाने पर सकत दु खों से सर्वदा के लिये छुटकारा मिल जाता है। यहां मोस अयवा मिल है।

जबतक कर्म अवशेष रहता है तबतक उसका फल मोग करने के लिये अन्म धारण करना ही पड़ता है। जब सबित और प्रारम्य कर्म का फल चुक जाता है और नये (कियमाय) कर्म की उत्पत्ति नहीं होती तब पुनर्जन्म नहीं होता।

वातस्यायन बहते हैं-

सम्यन्दर्शनात् प्रक्तीयो योहे बीतसमः पुनर्भबहेत कर्म कायबाल्यनीमिनै करोति । हत्युत्तर-स्यानुपवयः पूर्वेपचितस्य विपाक प्रति संवेदन प्रचयः । एवं प्रसबहेतोरयायात् पतितेऽरिगन् सर्सरे प्रमः सरीसानसन्त्रपत्तोः प्रतिसन्धि । —यः माः । अर्थात् तत्त्वज्ञान होने से मोह का नाश हो जाता है। मोह नष्ट हो जाने पर किसी वस्तु में राग वा आसिक नहीं रहती। विषय-वैराग्य हो जाने पर किसी कर्म की ओर पृष्टित नहीं होती। अर्थात् मतुष्य शरीर, मन या वचन से कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिसका फल भोग परने के हेतु क्से पुनः शरीर धारण करना पने। पूर्वकर्म का विपाक हो जाने से, और आगो का कर्म संवित नहीं होने से कर्माशय का स्वय हो जाता है, और तथ देहान्तरप्राप्ति नहीं होती।

आगामी अन्य की उत्पत्ति हक जाने से सकल सांसारिक दु.यों का स्रोत बंद हो जाता है। यही मोस्त है।

त्रागामि रारीराधनुसादस्त्य हुःस्वयथंस एवःमोत्तः।

मोत्त के विषय में श्याय-पेशोपिक और मीतांसा में मतभेद है। भीमांसकों के सत् में मोत्तावस्था में शाश्वत सुख विद्यमान रहता है।

।नत्यनिरतिराय मुसामिन्यक्तिः योद्यः ।

किन्तु, त्याप वैशेषिक सव में मोचावाया सुखदुःख दोनों ही से परे हैं। सुख भी पक प्रकार का दुःख ही है। अतः, दुःख की आत्यन्तिक निग्रीच होने से साधारी-साथ सुख की भी आत्यन्तिक निग्रीच हो जाती है। अर्थात् मोचायाया में जीव को सुखदुःख किसी का असुभव नहीं होता।

अतरव तर्कभाषा में भोच की परिभाषा यों वताई गई है--

एकविराति भेदभित्रस्य दुःसस्यात्यन्तिकी विवृश्चिमीद्यः।

दुःस के श्कीस भेद वॉ हैं-

×

शरीरं षडिन्द्रियाचि पह्विषयाः पह्नुद्धयः मुखं दुःखञ्च ।

ष्यर्थात् १ सरीर+६ इन्द्रियों +६ विषय+६ बुद्धियों +१ सुद्र +१ दुःख =२१ दुःख । इन सभी दुःखों के चरमण्यंस को ही 'मोन्न' कहते हैं। मोन्नावरथा में दुःद्रा वा सुख का तेरायात्र भी जीव को ष्रञुभव नहीं होता। स्पृतिषद् में भी कुछ इसी आशय के वास्य पाये जाते हैं।

--बान्दोग्योपनिषद् (दाश)

×

प्यं प्रकार वहाँ मीगांसा का मीच सुसालक (Positive Bliss) है, वहाँ न्याय-वैशेषिक का मीच दुःराभावात्मक (Negative, Absence of Pain) है।

न्याय पेरोपिक के इस खमावात्मक मोच को यहुत ही कटु खालोचनाएँ हुई हैं। इस विरोधी यों खाचेर करते हैं ---

यदि मुचारमानः पापानातुक्य बदास्तहि कथं तत्र दुःसनिवृधिव्यपदेशः ? ..

यदि मुक्त हो जाने पर जीवात्मा सुरा-दुःख के सर्वेदन से विरहित—चैतन्य-गृत्य— हो जाता है तो फिर उसमे और जड़ पापाया में अनन्तर ही क्या रहा ? और यदि उसे जड़ पापायवत् मानते हैं तो फिर दुःस्तिमृत्ति से क्या फल्ल निकला ?

इस आत्तेप का वत्त्व न्याय-वैशेषिक की ओर वे यों दिया जाता है-

महि पापाणो हुःसाबिवृत्तं इति केनापि प्रेत्तावता व्यपस्रिवते । तुःस-संमव एव हि इ.समिवृत्ति निरिष्ट्रमहिति ।

अर्थात् तिसे दुद्धि है वह पापास को शुक्त नहीं कहता। दुःश्रनिवृत्ति का शरन सो वहीं कटता है जहाँ दुःस की क्ष्मित संसव हो। पत्थर में तो दुःख की संमावना ही नहीं है। फिर नियृत्ति फैसी ?

भतः मुक्त श्रात्मा को पत्थर से उपमा देना उपयुक्त नहीं।

न्याय-पैशोपिक मतानुसार चैतन्य झात्मा का नैसर्गिक नहीं, हिन्तु झीपाधिक गुण है। अथीत् झात्मा का शरीर के साथ संयोग होने पर ही उसमें चैतन्य गुण का प्रातुर्भीव होता है। शरीररिह्व झात्मा में चैतन्य का लोप हो जाता है। संहाशून्य होने से यह शान्य और निर्दिकार हो काता है। जैसे, सुप्रावस्था में किसी विषय का हान मही रहता, उसी प्रकार मुकावस्था से भी किसी विषय का जान नहीं रहता।

त्तव क्या इसी फल की प्राप्ति के लिये—संझाशून्य (Unconscious) वन जाने के लिये इतना कठिन साधन किया जाय? क्या यही जीवन का चरम चहेरन (Summum Bonum) है? क्या इसी में परमपुरुषाई है कि झान और आनन्द के स्रोत की गंद कर सर्वदा के लिये प्रस्तरात जब वनकर रहा जाय?

इड आलोचक तो विगड़ कर यहाँ तक कहते हैं कि-

+

प्रशीत् जो सभी जीवों की मुक्ति अन्ततः व्यवर के समान जड़ बन जाने में ही मानते हैं उनका नाम 'गौतम' (वेल) श्रीर 'उल्लुक' (उल्लु) ठीक ही रखा गया है। वैशेषिक का मोज पाने की अपेजा वो बन में गोवड़ बनकर रहना अच्छा है।

इसका समाधान व्यायवेशिषक की और से यों किया जाता है-

विशेषगुणो ब्हेदेहि सति आत्मनः स्वरूपेणावस्थानम् ।

—न्याय⊈न्दर्सी

ष्ट्रायाँत् मोत्त का ष्ट्रायं संयोग नहीं, किन्तु वियोग है।ॐ मोत्तावस्था मे आत्मा का किसी विशेष गुर्ण के साथ संयोग नहीं होता है, किन्तु औषाधिक गुर्ण से विच्छेद हो जाता है। सभी आत्मा श्रपने गुद्ध रूप मे श्राता है। इसी स्वरूपावस्थान का नाम मोत्त है।

च।वीक का मत है-

देशोष्जेदो मोसः।

अर्थात् शरीरान्त (मुखु) का नाम ही मोच है।

यदि ऐसा होता तो कोई भी जब चाहे आत्महत्या कर मुक्त हो जाता। किन्तु ऐसी बात नहीं है। जबतक वासना संस्कार का अन्त नहीं होता तबतक जन्म-मरण परम्परा से छुटकारा नहीं मिलता। मृत्यु के बाद कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। इसलिये एक रारोर का विच्छेद होने से ही मोज नहीं मिल जाता।

घोडों का सिद्धान्त है-

त्रामोञ्छेदो मोत्तः।

भर्यात् जीव का निर्वाष (Extinction) हो जाना ही मुक्ति है।

किन्तु स्थापरीश्रीपिक इस बाव को स्थीकार नहीं करता । क्योंकि श्रास्मा दिक्, काल को सरह निस्य पदार्थ है । फिर उसका उच्छेद या विनास कैसे हो सकता है ? १

विनारा होता है बात्मा के औपाधिक गुण का। जीव का क्याधि-मूत तिन्न शरीर के साथ संयोग होने पर वसमें 'कर्च'त्व' 'मोर्कृ'त' आदि गुण उत्पन्न होते हैं। पॉची प्राण, मन, युद्धि, दशो इन्द्रियों, इनसे समन्वित मौतिक द्रव्यों का बना हुआ स्क्रम-शरीर आत्मा के तिये भोग का साधन होता है।

• गापनासद्यः इ.स.म् । तश्यवर्गी मोधः ।

† नोच्चेदो नित्यतातः।

पत्र प्राप् मनोपुदि दशेन्द्रियसमन्त्रितम् । स्रपन्नोक्रतमतोऽद्यं सद्दमार्हे भोगसाधनम् ॥

इस श्रीपाधिक भोगयन्त्र से शाधत निवृत्ति पा जाना हो श्रास्मा को मुकाबस्मा है । मुक्तजीय सनन्मी अभये श्रीर समर्र हो जाता है ।

मोत्त का साधन—स्याय की वरह वैशेषिक का भी यही विद्वान्त है कि तस्वहान से ही ति:श्रेयस या सोच को प्राप्ति हो सकती है। श्रीतर्में और ऋणाद् दोनों ही यही सानते हैं कि—

तस्बद्गानान्मुक्तिः।

मुक्ति किस प्रकार होती है इसे प्रशास्त्रपादाचार्य में समकाते हैं-

इसकी व्याख्या काते हुए श्रीधराचार्य कहते हैं-

स्रभुवितस्य श्रद्धा न भवित । न च स्रश्रद्धानस्य विद्यासा सम्यते । न नवाजिहासीः तस्त्रहानम् । तद्धित्रस्य च नास्ति मोद्धासिः । श्रद्धाननविद्धियास्यक्षमेण् श्रत्यम् भवित । उत्पन्तत्त्रस्तानस्य स्वासनिवर्यवता तिनृत्तो । विश्वत्य विध्वन्तरागद्वेष संस्तारस्य तञ्जयो-धर्माधर्मभयोस्तुरादः चले सुग्रासनोवनिक्या हि श्रृत्यरस्तुत्रावनस्य स्य तयद्वाः प्रशेक्षान चीर्णेषु भलेरोपु निस्ताम् स्य तयद्वाः कार्यं न श्रतिसन्द्रस्ते ।

---म्यायक्त्यती ।

१ त स भूयोऽभिनायते (घ० वि० ३८)

र सोऽभयगतोभगति (तै॰ २१७११)

३ भगृतत्व च गच्छति (का० ६।८)

४ भ्रमायायनेमसहायमयोजनहृष्य-तस्त्रिकान्सरयः इसैनियंत्रसायनयात्रिकारवारितायासम्प्रकातिनेमदृश्यानार्गः - ' तस्त्रानाति येवसाधिनमः ।

[—]गोवसङ्ग । ५ ५मंदिरोष प्रभूतच्च हम्बद्यवहमं अयान्यदिरोषअस्यायाः एटायौर्वः सायम्बेदैवस्योभ्यः तत्वहातान्ति येपसय् । ——कपारस्यः

अब इसका भावार्थ समिकिये। क्ताम कुल में जन्म होने से मतुष्य श्रद्धानु होता है। श्रकुलीन व्यक्ति में प्रायः श्रद्धा का अभाव पाया जाता है। विना श्रद्धा के बिह्नाक्षा नहीं होतां। श्रोर विना जिज्ञासा के तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं होता। अवः ज्ञानप्राप्ति के निर्मरा कुलोनता, श्रद्धा-लुता और जिज्ञासुता ये सब बावरयक साधन हैं। भीर वत्त्वज्ञान हो जाने पर ही जीव को मोज मिलता है। अवः वत्त्वज्ञान मोज्ञ का श्रकुष्टवम साधन है।

श्रवण, मनन, निर्विध्यासन के द्वारा वस्त्रद्वान का साज्ञातकार होता है। ययार्यश्वान हस्त्रत होने पर श्रद्वान एवं वासना की निष्टुनि हो जावी है और विषय से वैराग्य हो जाता है। त किसी वस्तु में श्रासकि रहती है न किसी में हेंप । इस वरह रागदेंप का संस्क्रार विष्ट्रिष्ठ हो जाने पर धर्मे-अध्में की उत्पत्ति नहीं होने पाती ! वासना से पिंड खूट काने पर प्रश्नियाँ वसी तरह इंडिन हो जातो हैं, जिस वरह भूसे से अलग हो जाने पर पावल प्ररोहण किया में असमर्थ हो जाता है। अर्थात् बीज की स्त्रपाहन शक्ति नष्ट हो जाने से आगो पंरा-पिरदार नहीं होने पाता । इस प्रकार जननाहि किया से लेकर जो क्लेश-जाल है उससे विद्युक्ति हो जानी है।

इसी बात को शिवादित्य थोड़े में यों प्रकट करते हैं-

अब यह तस्बद्वान है क्या वस्तु ?

तस्य ज्ञानमनुभवः ।

-जिस वस्तु का जो यथार्थ रूप है (अर्थात् कल्पित वा आरोपित रूप नहीं), उसे पक्षी प्रकार जानना ही 'तररहान' कहलाता है।

यह ज्ञान (१) श्रवण, (२) मनन, (३) विदिप्यातन तथा (४) साझास्त्रार, इन पार प्रकारों से प्राप्त होता है।

मित्रभाषिणी में इन चारों के लएण इस वकार बदलाये गये हैं-

- (१) श्रुतिस्मृतीतिहासपुरायोषु शृन्दतात्पर्यांनबारयां श्रवस्यम् ।
- (२) ऋसम्भावना विषरीतमावनानिरासेन युक्तिमरनुषिनतनं यनमम्।
- (३) श्रुतस्य मतस्य तथैव ष्यानं निदिष्याधनम् ।
- (४) इदमिरमभेषेत्यपरोक्षञ्चानं साक्षास्तारः।
- स प भरयमनर्गनिदिष्णासनसामास्त्रासम्बद्धं च चतुर्विणः

श्रवण का चर्य है वेद, सांति, इतिहास, पुराण के बचनों का क्षमियाय समकता।

मनन का वर्य है युक्ति के द्वारा वसके मार्य का क्ष्युशीलन करना।

निदिध्वासन का वर्ष है अवस्य और मनन किये हुए पदार्थ का तथावत व्यान करना।

सान्तारकार का अर्थ है 'इस वस्तु का असली तस्त यह है' ऐसा प्रत्यन्त अनुभव

प्राप्त करना।

आत्मा का साचात्कार हो जाने पर जीव भवनन्थन से मुक्त हो जाता है। भारत्यशक्षात्कारों मोजुहेतुः

मुक्त हो जाने पर जीव संसार से निवृत्त हो खाता है।औ

निर्धायस्यास्यनः सरीरादिनिवृत्तिः प्रनः सरीराधनुराची दश्येन्वनानसम्बर्धसम्

--- यद्यधेवमे ६ मह

जिस प्रकार इन्धन जल जाने पर श्रामिन आप-ही-आप शान्त हो जाता है, बसी प्रकार प्रकृतिरोप (औपाधिक गुण्) के निर्वाज हो जाने पर काला। शरीरादि के बन्धन से मुख्य हो कर शान्त हैं जाता है। इसी अवस्था का नाम 'मोच' है।

परिशिष्ट (8) सात प्रकार के पदार्थ पदार्घ सामान्य विरोप समर्वाय कसं श्रभाव गण दुरुव (एक) (३ प्रकार) (श्रतस्त) (४ प्रकार) (२४ प्रकार) (४ प्रकार) (६ प्रकार) (2) नी प्रकार के द्रव्य * दच्य दिशा तेंच चांय श्चाकाश काल श्रात्मा संन प्रदेशी जल (१४ गुण) (१४ गुण) (११ गुण) (६ गुण) (६ गुण) (४ गुण) (४ गुण) (१४ गुण) (न गुण) (3) प्रथ्वी के प्रभेद पृथ्वी नित्य श्रितित्य (परमाग्रा रूप) (काय सप) शरीर इन्द्रिय विषय (गन्ध-प्राहक (इयग्रकादि से नासिकेन्द्रिय) मद्मार्खे पर्यन्त) योनिज **अयोनि**ज जरायुज **अर्ड**ङ खेद्च **चित्र**कत (पन्नी प्रसृति) (मराकादि) (मनुष्यादि) (धृज्ञादि) • बाबोंनेवेबादरा तेवसो गुपाः, क्लांचितिमासभूतो प्लदंश । (कालवी: एक वर्डेक चाम्बरे, महेश्वरेड्डी मनसस्त्रपैड च ।

(8)

पृथ्वी के चौंदह गुण

स्नेष्ट्रहीना गन्धयुताः ज्ञितानेते चतुर्देश ।

```
प्रकारी
  सामान्य गुख
                                           विशेष गुरा
  १ संख्या
                                          १ गन्ध
                                          २ स्पशं (श्रमुज्युशीत, कठिन)
  र परिमाग
                                          ३ रस (पह्रविध)
  3 प्रथक्त
                                          प्र रूप (सप्तविध)
  ४ संयोग
  ४ विभाग
  ६ परस्व
  ७ अपरत्व
  ८ गुरस्य
  १ वेग
 १० द्रवत्व ( नैमिसिक )
                          ( )
                     जल के प्रभेद
                           बस
                                           श्रनित्य
     नित्य
                                       (कार्यं रूप)
(परमाशु ह्रप)
```

इन्द्रिय

(रस-माहक

शरीर श्रयोनिज्ञ

(वहण लोक में) रसनेन्द्रिय)

विपंग

(नदी संस्ट्र

आदि)

(जन के चौदद गुण

स्पर्शादयोऽष्ट्रो नेगथ गरुलच्च द्रवलकम्

स्पो सस्तथा स्नेहो वास्य्येते चतुर्दशाः

—मा० प० ३१

ਚਜ਼

सामान्य गुण

१ संख्या २ परिमाख

३ प्रथक्तव ४ संयोग

५ विभाग ६ परत्व

७ श्रपरस्व ८ गुरुत्व इ वेग

> (0) तेज के प्रभेद

विशेष गुरा

१ रस (मधर)

४ द्रवत्व (साम्रिद्धिक)

२ रूप (शक्त) ३ स्पर्श (शीत)

४ स्नेह

तेज

नित्य अनित्य (कार्य रूप) (परमाशु रूप)

शरीर (श्रयोनिज इन्द्रिय विषय (रूप-माहक नेत्रेन्द्रिय) सर्व लोक में

विंच्य श्रीद्यं व्याकंरज (यथा विश्वंत) (जठरास्ति) (यथा काष्ट्रामि) · ਜਿਵੇ \ (5)

तेज के ग्यारह गुण

स्पर्शादारी रूपवेगी द्रवर्ष तेत्रसो गुणाः।

—मा**० प**• ३०

तेज सामान्य गुण विशेष गुण १ संख्या १ स्तर्श (कच्छ) २ परिमाण २ रूप (भास्त्रर शुक्त) १ प्रथक्त्व ४ संयोग ५ विभाग ६ परस्व ७ श्रापरस्व • श्राप् • श्

वायु के प्रभेद

वायु नित्य श्रानित्य (परमाणु रूप) शरीर इन्द्रिय विषय (श्रयोनित्र) (स्वरो-माह्रुक (प्राय, अपान श्रादि) त्वेन्द्रिय) (80)

वायु के नौ गुण

स्पर्शादयोऽही बेगास्यः संस्कारो महतो गर्णः ।

——HI0 Ч0 30

वायु सामान्य गुण विशेषं गुष १ स्परों (अपाकज, अतुष्ण्शीत, विलच्छ)

१ संख्या

२ परिमाण

३ प्रथक्तव

४ संयोग

४ विभाग

६ परत्व ७ स्रपरत्व

= वेग

(35)

श्राकाग्र के इ: गुण

संल्यादिपञ्चनं कालदिशोः शदन्ध ते च ले।

EE of allian

व्यकारा शामान्य गुषा विशेष गया १ संख्या १ शब्द २ परिमाण ३ पृथक्त्व ४ संयोग ५ विमाग

(१२)

हिक और काल

(१) समानता

- (फ) दिफ और काल, दोनों हो नित्य, सर्वव्यापी और अनना हैं।
- (स्त) दिक् और काल दोनों ही वस्तुतः एक होते हुए भी बपाधि-भेद से नाना प्रतोव क्षेत्रे हैं !
- (ग) दिक् और काल, होनों में ये पाँच गुल समवेत हूं—(१) हंस्था,(२) परिमाण. (३) प्रयन्त्य, (४) सबोग और (४) विभाग।
 - (२) झन्तर
 - (क) दिफ् र्रादि व्यवहार का हेतु है; कार्त अंतीतादि व्यवहार का कारण है।
- (स) वपाधि-भेद से काल के तील प्रभेद होते हैं—(१) मृत, (२) मर्चनान खोर (३) भविष्यत्। दिक् के दश प्रभेद होते हैं—(१) पूर्व, (२) भाग्वेय, (३) द्विष, (४) नैप्हाय, (४) पश्चिम, (६) नियव्य, (७) उत्तर, (८) ईसान, (६) जस व (अपर) स्रोर (१०) खवा (तीचे)।
- (ग) दिक् एक सम्बन्ध (दैष्टिक सम्बन्ध) से संसार का आक्षय है; काल दूसरे सम्बन्ध (काक्षक सम्बन्ध) से संसार का आक्षय है।

({ { } } })

बात्मा के शमेद

श्रात्मा

(झान वा चैतन्य का आभय है)

षीवात्मा (स्वत्प-विषयक श्रतित्य ज्ञानवान्) शरीर-भेद से श्रतन्त हैं। परमात्मा सर्वे-विषयक नित्य झानवान्) एक है ।

(88)

जीवात्मा के चौदह ग्रण

बुद्धयादि पट्कं संस्मादि पञ्चकं भावना तथा । पर्मापमी गुर्चा एते ह्यात्मनः स्त्रश्चतुर्दशः।

---भा० प० ३२-३३

जीवात्मा विशेष गरा सामान्य श्राच १ संख्या १ बुद्धि २ परिसास २ सुख ३ प्रथक्त ₹ द:स ४ संयोग 8 इन्छ। ५ विभाग ४ द्रप ६ प्रयत्न ७ भावता द धर्म ะ ฆยม่

नोट---मुखादस्या में देवल सामान्य पर्न रह बाते हैं, विरोध गुखों का (उद्धि, सुख, दुःख मादि का) ममाव हो बाता है।

(१४)

परमात्मा के बाठ गुण

संख्यादयः पत्र बुदिरिव्हा यत्नोऽपि चेश्वरे

—मी० प० ३४

	परमात्मा	
धामान्य गुरा १ संख्या २ परिमाण ३ प्रयक्त ४ संयोग		विशेष गुरा १ चुद्धि २ इच्छा २ ऽयम
५ विभाग		

(88)

सन के आठ ग्रण

परापरत्वे संस्वाद्याः पद्म वेगक्ष कानवे

--Wie €e 3v

```
ਸਕ
सामान्य गया
                                          विशेष गए
१ संस्था ( अनन्त )
                                         बिह प्रत्येक ब्रात्मा में सरगरि
                                          की स्पत्नस्थि का साधन है।
२ परिमाण ( अण रूप )
वै प्रधवस्य
४ संयोग
४ विभाग
६ परस्य
७ द्यपरस्य
म पेत
                        ( to )
```

सप

(१) यह विद्येष गुद्ध प्रस्त्रो, जल भीर तेल भें रहता है।

(२) पूर्वोच्छ द्रम्यों के बांतिरिच्छ भीर किसी में नही रहता। (१) इसदा ज्ञान फेयस नेबेन्टिय के द्वारा होता है।

(४) यह नेत्र का सहकारी है।

(४) यह प्रधी, बार घीट तेल के बायफ में बारफ है।

(६) यह प्रम्य में स्पाप्पकृति होक्ट स्हता है।

(व) इपके विजन-विजन बचेर के हैं—(१) स्टब्स (२) में हा (३) पैन, (४) रफ, (४) इत्ति, (६) वन्ति (भूग) चीर विव (विभिन्)।

(म) ग्रुळ श्रोधकार का होता है-नागर (अमरीजा) और व्यथावर। भगवर एक हा देव न तेब का होता है; बन्यान्ट अन और पूर्व का

(१) प्राचित्र वानुष्ठी का कर एवन होता है। यह कीर तेन में बात्यन क्य होता है।

(()) राज्य होते के बारक प्रान्ति कर करिय होता है। यस बीर तेल क प्राप्तानारे

का कर बराइड होने के शादा जिन्ह है।

(84)

स्पर्ध

- (१) यह विशेष गुण पृथ्वी, जल, तेज भीर वायु में रहता है।
- (२) इसका झान केवल त्वचा के द्वारा होता है।
- (३) यह खचा का सहकारी है।
- (४) यह द्रव्य में व्याप्यवृत्ति होकर रहता है।
- (४) यह स्वमस्यस में कारण होता है।
- (६) इसके भिन्न-भिन्न प्रभेद यों हैं -(१) सीत, (२) उष्ण श्रीर (३) श्रमीतोष्ण । बत्त में सीत, तेव में उष्ण, और वायु तथा पुरवी में श्रमीतोष्ण सर्ग रहता है।
- (७) प्रथ्वी का स्पर्श पाकत्र सौर वायु का स्पर्श अपाकत्र होता है।
- () अल तेज और वायु के परमाणुओं का स्परी नित्य होवा है। पार्थिय परमाणुओं का स्पर्श पाकज होने के कारण अनिस्य होवा है।

({ { & } }

য়াগ্ৰ

- (१) यह विशेषगुण केवल बाकाश में रहता है।
- (२) इसका शान केवल शोत्रेन्द्रिय द्वारा होता है।
- (३) यह श्रोत्र का सहकारी है।
- (४) यह समवाय सम्बन्ध से रहता और समवाय सन्तिहर्ष से जाना जाता है।
- (५.) इसकी ब्दर्शच भाभघात से होती है। 'कदम्ब गोळक न्याय' वा 'धीची तरङ्ग-न्याय' इसका प्रसार होता है।
- (६) 'ध्वन्यात्मक' और 'वर्षात्मक' भेद से यह दो प्रकार का होता है।
- (७) यह शब्द-ह्यानादि का क्षतक है।
- (म) यह अभारुख है।
- (९) यह सञ्याध्यवृत्ति है।
- (१०) स्वप्रत्यच का कारण है।
- (११) शनिस्य है।

(20)

रस

- (१) यह विशेष गुण पृथ्वी भीर जल में रहता है, श्रीर किसी द्रव्य में नहीं।
- (२) इसका ज्ञान केवल रसना (जिल्ला) के द्वारा होता है ।
- (३) यह रसना का सहकारी है।
- (४) यह द्रव्य में व्याप्यवृत्ति होन्हर रहता है ।
- (४) यह स्वयत्यत्त में कारण होता है।
- (६) इसके भिक्तभिन्न मभेद याँ हैं—(१) मनुर, (२) अम्ल, (३) कट, (४) लव्य, (५) तिक. (६) कवाय ।
- (७) जल का रस शब्द मधर होता है। और-और रस केवल पार्थिव वस्तकों में पाये जाते हैं।
- (द) पार्थिव वस्तक्षों का रस शक्त और वस का रस अशक्त होता है।
- (९) केवन जल-परमाण का रस तित्य है, और सब रस अतित्य हैं।

(38)

गस्घ

- (१) यह विशोप गुरा केवल पृथ्वी में रहता है, और किसी द्रव्य में नहीं।
- (२) इसका ज्ञान केवल प्रायेन्टिय के द्वारा होवा है।
- (३) यह प्रायोन्द्रिय का सहकारी है।
- (४) यह पायिब द्रव्यों में क्याध्याति हो हर रहवा है।
- (४) यह स्वतत्यच में कारण होता है।
- (६) इसके वो प्रभेद होते हैं-सीरम (सुगन्च) और असीरम (दुर्गन्य)।
- (७) यह पाकज होने के कारण श्रनित्य है।

(२२)

संख्या

- (१) यह गुण सामान्य है अर्थात् सभी द्रव्यों में रहता है।
- (२) यह गद्यना व्यवहार का श्रद्धाधारण कारण है।

- (३) इसका ज्ञान नेत्र भीर त्वचा के द्वारा होता है।
- (४) यह नेच और त्यचा का सहकारी है ।
- (४) यह पश्चिमामा का अनक है।
- (६) यह द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता और संयुक्त समवाय से प्रत्यत्त होता है।
- (७) यह गरा अवाध्य है।
- (=) नित्यगत एकत्व नित्य भीर भनित्यगत एकत्व भनित्य होता है ।
- (९) दित्वादि संस्थाल्प धर्म अपेता-युद्धि क से क्रपन्न होता है और अपेता-युद्धि वर्ष आश्रय के नारा से नष्ट होता है।
- (१०) यह अनन्त है।

(२३)

परिमाख

- (१) यह गरा सामान्य है अर्थात सभी द्रव्यों में रहता है।
- (२) यह मान व्यवहार का असाधारण कारण है।
- (३) यह समवाय सम्बन्ध से रहता और संयुक्त समवाय से प्रत्यच होता है।
- (४) इसका ज्ञान नेत्र और त्यवा के द्वारा होता है।
- (४) यह ऋणात्व. दीवंत्व. महाव. हसाल भेद से चतर्विध है।
- (६) निस्यगत परिमाण निस्य और अनित्यगत परिमाण अनित्य होता है।
- (७) इमित्समाव परिमाण हिस्तावि संस्था और प्रचय (फैलाव) के कारण हत्वज्ञ होता है। (जैसे—कई का परिमाण।)
- (=) यह व्याप्यवृत्ति धर्म है।
- (९) यह गरा अपाकत है।

(88)

प्रथक्तव

- (१) यह सामान्य गुरा है बर्यात् सभी द्रव्यों से रहता है।
- (२) यह भिषता की प्रवीति का असाधारण कारण है।
- भयनेकः भयनेकः श्र्याकार्थं यानमरेषा अधिः।

भारतीय दर्शन-परिचय

- (३) यह समयाय सम्बन्ध संरहता और संयुक्त समयाय से प्रत्यक्त होता है।
- (४) इसका झान नेत्र और त्वचा के द्वारा होता है।
- (४).यह पकविध है।
- (६) नित्यगत प्रथक्तव नित्य स्रोर स्मनित्यगत प्रयक्तव स्मनित्य होता है।
- (७) यह गुगा व्याध्यवृत्ति है।
- (८) यह अवास्त्र और अकर्मज है।

(张)

संयोग और विभाग

- । १) ये सामान्य गुण हैं सर्थात सभी द्रव्यों में रहनेवाले हैं।
- (२) ये होतों गुरा कर्मज हैं अर्थात कर्म के द्वारा इनकी उत्वित्त होती है।
- (३) ये दोनों अञ्याप्यशृत्ति धर्म हैं अर्थात् अपने आधार के सर्वाङ्ग में ज्यात नहीं रहते।
- (४) ये धमयाय सम्बन्ध से रहते और संयुक्त समवाय से प्रत्यस होते हैं।
- (प्) इनका ज्ञान नेत्र और खचा के द्वारा होता है।
- (६) कार्यहर्व्यों के भेद से ये झनन्त होते हैं।
- (७) कर्मज होने के कारण ये धानिस्य हैं।

(25)

वरत्व और श्रपरत्व

- (१) ये गुण (राज (दैशिक वा कालिक) तथा सामीप (दैशिक वा कालिक) की
- प्रवीवि के असाधारण कारण हैं। (२) देशिक परत्व और अपरत्व का ज्ञान नेत्र कीर त्वचा के द्वारा होता है। किन्तु
- काश्चिक परस्य क्योर अपरत्य अतीन्द्रय हैं।
 - (३) ये मूर्त द्रव्यों के गुण हैं।
 - (४) ये समवाय सम्बन्ध से रहते और संयुक्त समवाय के डारा जाने जाते हैं।
 - (५) ये अपाकज और अकर्मज हैं।
 - (६) ये व्याप्यवृत्ति धर्म हैं।
 - (७) ये नित्यात नित्य भीर भनित्यगत भनित्य होते हैं।

(२७)

सामान्य श्रौर विद्योप गुर्णो पर विचार

(१) पाँच सामान्य गुण-निम्नोक पाँच गुण पेसे हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं---

(१) संख्या

. (२) परिमाण

(३) पृथक्व

(४) संयोग

(४) विभाग

ये सामान्य सुष्य सकलद्रव्यवृत्तिक (अर्थात सूत्ती स्वीर असूत्ती सभी द्रव्यों में रहनेवाले)हैं।

(२) पंचभूतों के विशेष गुण-पृथ्वी. बल, तेज, वायु और आकाश, ये पाँचो द्रव्य पंचमृत हैं। इनमें पूर्वोक्त पाँच सामान्य गुणों (संस्था, परिमाण, प्रयक्त, संयोग, विभाग) के स्रविरिक्त और कोई गुण समान नहीं है। कोई गुण किसी द्रव्य में है वो दूसरे द्रव्य में मही है। जैसे 'गन्य' केवल पृथ्वी में है, 'शब्द' केवल आकाश का गुण है; 'तेह' केवल जल में पाथा जाता है। येसे गुणों को 'विशेष गुण' कहते हैं। निम्नलिखित वालिका में पंचभूतों के विशेष गुणा विकलाये आते हैं—

शय गुरा दिखताय जात ६—											
द्रव्य	स्परी	स्द्रप	रस	शस्य	शुब्द	स्नेह	गुहत्व	द्रक्टव	वेग	परत्व	ञ्चपरस्य
पृथ्वो	Ê	sho*	sho'	g g	×	×	Bo	apt.	\$ho	है	ago.
সল	shor .	gho	¢ho*	×	×	É	Alex Only	\$	no	崀	ş
वेज	Spot .	ŞÌQ	×	×	×	×	×	Se Se	髩	है	\$
बायु	\$P	×	×	×	×	×	×	×	है	\$	₹
আকায়	×	×	×	×	B	×	~	×	×	×	×
		- "									

(२) पंचमुर्चों के आठ सामान्य गुण्-पृथ्वी, जल, तेव, वायु मीर मन, ये पॉर्चों इच्य 'पंचमुर्च' कहलाते हैं। इनमें पाँच सामान्य गुण्डों (संस्था, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग) के अविश्कि ये तीनों गुण्ड भी समान पाये वाते हैं—(१) परत्य (२) अपरत्य भ्रोर (३) येग। अतः पंचमूर्चों से आठ गुण्ड सामान्य हैं।

- (४) आत्मा के नी विशेष गुरा-निम्नविधित नी गरा केवल आत्मा में हो पाये जाते हैं और किसी द्रव्य में नहीं। अवयव ये आत्मा के विशेष गुरा हैं-(१) सस (२) दु:स (३) इच्छा (४) हेप (४) यस्त (६) भावना (७) धर्म (८) श्रावर्म (९) वद्धि ।
- (५) मूर्च द्रव्यों के खास गुर्ण निन्नितिसिव गुर्ण केवल मूर्च द्रव्यों में ही पाये वाते हैं--(१) रूप (२) रस (३) गन्य (४) स्पर्ध (४) परल (६) श्रपास्त (७) इवस्य (८) स्तेष्ट (L) वेग । खाकारा, धात्मा खादि खम् चे दुव्यों में थे मुख नहीं पाते खाते ।
- (६) अमर्च द्रव्यों के खास ग्रुण-निम्नितितित गुण केवल अमूर्च द्रव्यों में ही पाये जाते हैं-(१) धर्म (२) अधर्म (३) भावना (४) युद्धि (४) मुख (६) द्रश्य (७) प्रच्छा (७) हेप (६) यल (१०) शब्द । पृथ्वी, बल भादि मूर्च द्रव्यों में ये गख नहीं पाये जाते ।
- (७) पाँच समयनिष्ठ भूराँ—(१) संख्या (२) परिमाण (३) प्रयक्त (४) संयोग (४) विभाग-चे पाँचो गुण सभी मूर्च (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सन) बीर अमूर्च (आकार, काल, दिशा, आत्मा) द्रव्यों में रहते हैं ।
- (८) चार अनेकाक्षित गुर्णे—(१) संयोग (२) विमाग (३) दिखादि संस्या (४) हिपुथक्तृत्वि—ये चार गुक्त ऐसे हैं जो एक द्रव्य में आश्वित होकर नहीं रहते। अर्थात इनके लिये एक से अधिक आधार द्रव्य की आवश्यकता दोतो है। इनसे विश्न और जितने गर्थ हैं। दनमें यह बाद नहीं । ि जैसे, रूप झादि गुए पकेक्युचि होते हैं । अर्थात वे एक ही आधार को पकड़ कर रहते हैं। रे

_্মাত ইং হড়

२--वर्मावर्भी भावना च शब्दो नुद्धमदयोऽपि च परेऽमुचेत्रकाः सर्वे विद्दिहः परिकीचिताः। _We do se

३--६ंस्यादयो विभागान्ता वसयेश्री गुरा सवाः

४-६योगश्च विमानश्च धंक्यादिखादिखास्त्रथा । हिप्रभक्तवादयस्तद्वदेतेरजेदाक्षिता गुला। मत रोपगुषा सर्वे बता परैकारच । --मा० प० द१-६०

द्रवास्वनेहवेगाश्च मुचामुर्चगुका अभी ।

(२) सौलह विशेष ग्रख-

वुदयादिषट्कं सम्मीनाः स्वहः सांविदिको द्रवः । सहस्टभावनामुन्दाः सभी वैशेषिका गुणाः

(१) बुद्ध (२) सुन्ध (३) द्वःत (४) इच्छा (४) द्वेष (६) वस्त्र (७) रूप (८) रस (९) गण्ड (१०) स्तर्श (११) स्तेष्ट (१२) सोविध्वक द्रवत्त्व (१३) वर्ष (१४) ऋषर्ष (१५) भावना (१६) अवद—ने विशेष गरा काळाते हैं।

(१०) दस सामान्य ग्रंथ-

धेरुवादिरपरत्यान्तो द्रवोऽसांसिदिकस्तथा । गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीचिताः ।

(१) संस्था (२) परिमाण (३) पृथक्ष (४) क्षेत्रोग (५) विवाग (६) पराव (०) ऋपरत्व (८) नीमांत्र ह दरत्व (६) गुरुत्व (१०) वेग—ये सामान्य गुरा कहलाते हैं।

(११) पाँच पकेन्द्रियग्रात सुखा-

वाह्य कैसेन्द्रियमाहा अथ स्वर्शन्त सन्दर्भः।

—मा० प० ६३

(१) रूप (२) रस (३) ग॰व (४) सर्थ (५) शब्द —वे पांची गुण पेसे हैं जिनमें प्रत्येक का हान केवल एक एक इन्द्रिय (१ बह्य, १ रसना, ३ प्राण, ४ स्वया और ४ श्रीत्र) के द्वारा होता है।

(१२) नौ द्वीन्द्रयग्राश ग्रुण-

संस्थादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च एते तु द्वीन्द्रयमासाः***

---मा० प० ३२

(१) संस्था (२) परिमाण (२) पृषक्त (४) संयोग (४) विमाग (६) परश्व (७) ऋपरत्व (८) द्रवरत्व (६) स्नेइ—ये नौ गुण येसे हैं जिनका शाब नेत्र कौर त्वचा दोनों इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। (१३) चार अवीन्द्रिय ग्रां *-

(१) वर्ष (२) अवर्ष (३) भावना और (४) गुरुष-ये चारों अधीन्द्रय गुण हैं।

(१४) तीन कर्मेज ग्रुख-

संयोगस विमानस नेगश्चेतेत् कमें जाः

-HI. 4. 26

(१) संबोग (२) विभाग और (३) वेग—ये तीन गुग्र कर्मल हैं, अर्थात् किया के द्वारा वस्तन्त होते हैं।

(१५) वारह कारणग्रणोत्यन्न ग्रया-

श्रशकत्रास्तु स्वर्णान्ता द्रवर्शं च तथाविषम् । स्नेहवेगौ गुरुस्नैकपृथक्वपरिमाण्यके । स्थितिस्थावक हस्येते स्युः सारश्यमुणोञ्जवाः ।

आपारज हर, रख, मन्य स्पर्श, द्रवस्य, स्तेह, वेग, गुरस्य, एकस्व, प्रथक्ष्, प्रारमाण, रियविस्थापक संस्थार—ये धन गुण कारणुगुणीतन हैं। क्योंकि ये स्वाशय के धमनायि-कारण (अवयव) के गुण से कार्य (अवववी) में श्लान्त होते हैं।

(१६) इस अकारणग्रजीत्पन ग्रण-

··· विभूगी तु, ये स्वुवेंशीयका गुर्चाः । अकारम्भुयोत्पचा पतेतु परिकीचिताः ।

—मा, प, ६४

िमु के विशेष गुरा [अर्थान् (१) बुद्ध (२) मुस (३) इन्त, (४) इन्द्धा (४) हेप (६) यल (७) पर्म (८) सपर्म (६) सावना (१०) ग्रन्ट्] सकारखण्य्योलच होते हैं। क्योंकि भारमा वा झाकारा का कोई कारख नहीं होता।

ग्रस्थाइहमावना भदौन्द्रिया
 भा० ५० ६३-६४

(१७) केवल असमवायिकारण होनेवाळे गुण-

संशान्त परिमाण्डैकपृथक् ृंस्नेहरान्दके भवेदसम्बाधित्वं

—मा. प_• ६७

(१) रूप'(२) रस (३) गन्य (४) स्वर्ध (४) परिमाण (६) एकत (०) एकपृथक्व (एस मात्र निष्ठ पृथक्व) (=) स्नेइ (६) शन्य —ये गुण केवल असमवाधिकारण होते हैं (निमित्ता कारण नहीं)।

(१=) केंद्रल निमित्त कारण होनेवाळे ग्रण-

·····न्नय वैरोपिके गुणे । जात्मनः स्यानिमत्त्वम ···· ।

आत्मा के जो विरोध गुण हैं [अर्थात (१) वृद्धि (२) मुल (३) दुश्त (४) इच्छा (४) देव (६) यत्न (७) वर्म (८) अवर्म (६) भावना] वे केवल निमित्त कारण मात्र होते हैं (असमनाधि कारण नहीं)।

(१९) श्रसमाविष और निमित्त कारवा होनेवाळे ग्रया-

•••••चध्यस्पर्शं गुरुत्वयोः।

वेगीऽपि च द्रवत्वे च संयोगादि द्वये तथा । डिचैव कारणस्वं स्थातः

—-भा० प० ६६-६६

(१) उष्ण स्वर्श (२) गुरुत्व (३) वेग (४) द्रवत्व (४) संयोग (६) विमाग—ये सच शुरा असमवायि कारण भी होते हैं भौर निसिच कारण भी ।

(२०) श्रन्याप्यदृत्ति ग्रग्य---

****** अदेशिकोह्नैभवेत् । वैशेषिकोत्वभूतृषाः सँगोगादि द्वयं तथा ।

çœ₩]o Ya &{

विसु के विरोध गृषा [अर्थात् (१) बुद्ध (२) तुद्ध (३) दुःक्ष (४) इन्ह्य (४) दे थ (६) यत्न (७) घमं (८) अधमं (६) भावना (१०) शन्द (११) संयोग और (१२) विभाग, ये सब गृषा] अध्याप्यवृत्ति होते हैं। अर्थात् अपने अधिकरण के सर्वदेश में इनकी ज्याप्ति नहीं होती।

(平)

पदार्थी का साधर्म्य निरूपण

(१) सातो पदार्थी का साधर्म-

सप्तानामपि साधम्यै त्रेयत्वादिकमुख्यते

सावों पदार्थों के समान धर्म ये हैं—(१) हेश्वर (अर्थात् वे झान के बिपय हो सकते हैं)।(२) अभिषेत्रस (अर्थात हन को नाम दिया वा सकता है)।

(२) दृश्यादि पाँच पटाधाँ का साथम्य-

द्रव्याद्यः पञ्चमाना अनेके समवायिनः। सत्तावनस्वयस्त्वाद्याः गुषादिनिशैर्वाक्यः।

_मा• ए० १

=

द्रस्य, शुष्ण, कर्म, क्षामान्य, क्षीर विशेष, इन पाँचों भाव-पत्याचीं का समान धर्म है—
भनेकरन + सम्वाधिरन । द्रव्य मी प्रकार के, गुष्ण चीचीस प्रकार के, कर्म पाँच प्रकार के,
सामान्य दीन प्रकार के भीर विशेष स्वतन्त प्रकार के होते हैं । इस सरह 'अवेनस्व' धर्म समान है। सम्वाधिरव का अर्थ है समवाय सम्बन्ध विशिष्टरन । द्रव्य, गुष्ण और कर्म समदाय सम्बन्ध के अनुपोगी, तथा सामान्य कीर विशेष समवाय सम्बन्ध के प्रतियोगी होने के कारण समवायी कर्हे गये हैं।

(३) सामान्यादि बार पढायों का साधर्य-

सामान्यर्शरहीनास्तु सर्वै घास्यादयोगताः।

_भाग पा है द

सामान्य, विशेष, समवाय और अमान, इन चारों का साधर्म्य इस मात को लेकर दे कि

(४) नित्यद्रव्येतर पदार्थों का साधम्ब-

भन्यत्र निरवद्रव्येग्य भाश्रितस्त्रमिहोश्यते ।

पृथी, उस, तेज, वायु, इन चारों के परमासु धवा भाकाश, कास, दिशा, भारमा चौर मम, चे सब तित्य द्रव्य हैं। इनसे भिन्न पदार्थों का समान धर्म है आधिवत्य। धर्मान् उनको रियति चौर किसी वस्तु के ऊपर निर्भर रहती हैं। नित्य द्रव्य निर्पेच होते हैं। केवल फासिक दैशिक बिरोपया उत्तपर लागू होते हैं। किन्तु अनित्य कार्यद्रव्यों का जातित्व सम्बन्ध-विरोध (यया संयोग) का भाक्षित होता है। इसी वरह सुष्ण, कर्म, सामान्य, विरोध कादि आक्यापेच होते हैं।

(५) सभी द्रव्यों का साधम्यी-

चित्यादीनो नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता ।

---भा० प० २४

पृथ्वी खादि नवीं दुव्यों का खाधन्ये है—(१) द्रव्यत्व शांति बोर (२) गुणुवचा । अर्थात् द्रव्य मात्र में द्रव्यत्व जाति कीर गुणु रहते हैं ।

(६) मर्चे द्रव्यों का साधम्यी-

चितिर्वेक तथा तेषः पवनी मन एव च । परापरस्वमृर्चत्व कियावेगाश्रया भगी ।

—মা৹ ব৹ ২৮

पृथ्मी, वस, तेव, बायु खीर मन, इन पाँच द्रव्यों के खमान वर्म ये हैं.—(१) परत्व (२) अपरस्व (३) मूर्चस्व (४) क्रियावस्व खीर (४) वेगवस्व ।

मोट—मूर्चं च मर्चं है पर्याह्म (शीमक) परिभाववाला । वरममवच परिभाववाले हम्म (यपा माकास पा काल) मूर्चं नहीं करें।व्यते ।

(७) कालादि द्रव्यों का साधम्ये-

काललात्मदिशां सर्वेगतरवं परमं महत् ।

भारतीय वर्शन-पश्चिम

काल, सामार, सारमा और दिशा—इन चारों के समान घमें हें (१) विमुदर (सर्वेगवदर स्थापन सर्वमर्रोसयोगित्य) और (२) प्रमानक प्रामाण।

(=) भूतों के साधर्म्य-

द्वित्यादि पञ्चमूतानि षशारि सर्शेर्वन्ति हि । द्रव्यारमाधतुर्षे स्यात्

—मा० प० र६ २७

पृथ्मी, जल, तेज, नायु और भाश्रास—इन पाँच द्रव्यों का समान धर्म है भूवत्व। भूव का अर्थ है ऐसा विशेष गूणयुक्त पदार्थ जिसका वाह्येन्द्रिय के द्वारा प्रत्यत्त क्षान हो।

पृथ्वी, जल, तेन चीर नायु—इन चारों का सवान धर्म है (१) सर्शन्दर (चर्यात् पे चारों द्रव्यों छुप वा सकते हें) भीर (२) द्रष्यारम्य तल (चर्यात् ये चारों द्रव्य समवापि कारण हो सकते हें)।

(६) बाकाग्र और श्रीवात्मा का साधम्यं-

•••••• त्रयाद्मरा सरीरिवास् । त्रव्याप्यवृत्तिः चृत्विको विशेषगुरा इच्यते ।

–মাত হত ২

भाकारा और जीवात्मा के समान धर्म ये हैं-

(१) भव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवस्य और (२) स्विकविशेषगुणवस्य ।

आकारा का विरोध गृग्र है सन्द । सन्द बिख काल में कहीं (यथा संलाकास में) करनम्म होता है, बच्ची काल में वह अन्यत्र (यथा घटाकास में) नहीं रहता है। इस कारया सन्द अन्याप्यवृत्ति गृथा है। (क्योंकि वह एक हो समय आधार के सर्व देश में नहीं रहता)

रची प्रकार भारतम के विशेष गुण ' झान, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष आदि) भी भन्याप्य रुचि होते हैं। क्योंकि सुख वा दुःख आत्मा के एकदेश (शरीर विशेष) में ही धरपन्त होता है; ज्यापक आत्मा के यावतीय प्रदेश में उसकी ज्याति नहीं होती। च्चिक का अर्थ है ''जो दो चुर्चों के अनन्तर (तीसरे चुर्च में) नष्ट हो बाय १६४" शब्द और सुद्ध दुःखादि गुर्च चुर्चिक होते हैं। अत्वयन आत्मा और आफारा, इन दोनों के विरोप गुर्च व्याप्युचि और चुर्चिक कहे गये हैं।

(१०) विविध साधम्यै—

रूपद्रवत्व प्रवच्चयोगिनः प्रथमास्रयः । गुरुषी द्वे रतवती द्वयोर्नेमिचिको द्रवः । भारमानो मृतवर्गाय विशेवगुष्पयोगिनः ।

—भा० यक २८-२६

पृथ्मी, जल भीर तेज के समान धर्म ये हैं—'(१) रूप (२) द्रवस्त (३) प्रत्यक्तिषयस्त । पृथ्मी और जल के समान धर्म हें—(१) रत भीर (२) गुरुत । पृथ्मी भीर तेल का साधम्यें है नीमिधिक द्रवस्त । (सांसिद्धिक द्रवस्त केवल जल में ही है

कात्मा और पंचभूतों का खाधम्य है विशेषगुण । अर्थात् इनमें पेसे निजी विशेषगुण रहते हैं जो पदार्थान्वर भे नहीं पाये जाते ।

(२९)

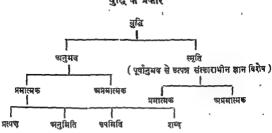
बुद्धि

- (१) यह आस्मा का विशेष गुरा है।
- (२) विषय मात्र के प्रत्यत्त में कारण है।
- (३) इसका समवायि कारण व्यात्मा है।
- (४) असमवायि कारण है आत्मसनःसंयोग ।
- (४) निमित्त कारण है त्वक मनःसंबोग।
- (६) साधारण कारण हैं काल, श्रदृष्ट, ईश्वरेच्छा, ईश्वरह्मान और ईश्वर प्रयक्ष ।
- (७) इसके दो भेद है—(१) अनुभव और (२) स्मृति।
- (८) सविकल्पक बुद्धि मनोपाह्य है; निर्विकल्पक बुद्धि अवीन्द्रिय है।
- (६) यह जीवात्मा में अनित्य, और परमात्मा में नित्य होती है।

च्यक्तनं तु तृतायस्यकृति ध्नंतप्रतियोगित्वस् ।

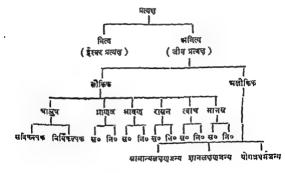
(30)

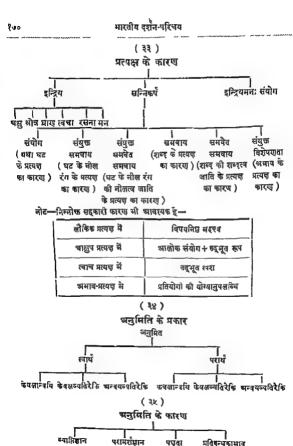
बुद्धि के प्रकार

(३१)

प्रत्यक्ष के प्रकार

पचवा

	170.10 170.0
हेत्व	(३६) भास के प्रभेद हेत्वाभास
वि र द्ध	३ इत्रसिद्ध ४ सत्प्रतिपत्त ५ बाधि
। ३ धनुपसंह	शरी
	स्वरूपासिञ्ज ३ व्याप्यत्वासिः (३७)

१ श्रानैकास्त्रिक n f वत(कालात्ययापदिष्ट) १ साधारण २ असाधारण १ भाभयासिद वंड देल्याभास के उहादरण साम सोप **बटाहर** या ७ अनैकान्तिक पर्वती बह्रिमान प्रमेथत्वात (पहाड अग्नियुक्त हेततिष्ठविपश्चवत्तिस्व (१) साधारण है क्योंकि वह प्रमेश है) शब्दो नित्यः शब्दत्वात (शब्द नित्य है, क्योंकि (२) असाधारय हेत्रनिष्टसपत्तव्यावनास्य चसमें शब्दस्व है) सर्वमिश्वेयं प्रमेयत्वात (सब क्छ अभिवेय हैं हेत्रनिष्ठ अत्यन्ताभावा-(३) अनुपसंहारी प्रतियोगिसाध्यकत्वादि प्रसेय होने के कारण) २ असिद्ध पत्तवाबच्छेदकामाब-काञ्चनमयः पर्वते बह्रिमान् धूमात् (बोने का (१) आश्रयासिद पहाद भारतयक्त है क्योंकि उसमें घठा है) वस्पन्न हरो द्रव्यं धमात (जलाशय द्रव्य है क्योंकि (२) स्वरूपासिद्ध **डे**त्वभाषवत्पच हसमें घुआँ है) पर्वतो वहिमान् नीलधूमात् (पहाद अमिन्युक्त (३) व्याप्यत्वासिब **च्या**प्यभाववद्धेत है. क्योंकि उसमें चील रंग का घुट्टा है) श्रयं गीरश्रत्वात (यह बैल है, क्योंकि इसमे हेत्रनिष्ठवाध्याधामाना-३ विरुद्ध अश्वत्व है) धिकरएय हदो बहिमान धुमात (जलाशय अग्नियक्त है, ४ सस्मतिपन्न **सा**ध्याभावव्याप्यवत्पन् क्योंकि इसमें धुत्राँ है।

अग्निरन्ष्णो द्रव्यस्वात (श्राग्न गर्म नहीं है. ५ वाधित **धा**ध्याभावबस्पत्त क्योंकि वह द्रव्य है) · 1#

(83)

शाब्द बोध का उदाहरण

पर-परार्थ के सम्बन्ध-ज्ञान से शाब्द बोध होता है।

चवाहरख-

नीस्रो घटः

यहाँ 'घट' (विशेष्य) है, 'नील' विशेषण (प्रकार) है। यहाँ नीलनिष्ठ प्रकारता का

भवरुक्षेदक धर्म है 'नीवस्व'। स्वसे भवरिक्षत्र (विशिष्ट या यक्त) विशेष्य (घट) है।

जिस सम्बन्ध से प्रकार (विशेषण) विशेष्य में रहता है, वह सम्बन्ध प्रकारता का

'बावच्छेटक' सम्बन्ध कहा जाता है । जैसे.

'घटवद्भतत्तम् ।' यहाँ प्रकार (घट) संयोग सम्यन्य से विशेष्य (भूतक) में है। इसकिये यहाँ

घटतित्र प्रकारता का अवच्छेदक सम्बन्ध हुआ संयोग सम्बन्ध । नीलो घटा इसी प्रकार,

यहाँ प्रकार (नील । समवाय सम्बन्ध से विशेष्य (घट) में है। अवस्य यहाँ नीला

निय प्रकारता का धवच्छेदक सम्बन्ध हुआ समवाय सम्बन्ध ।

दसरे शब्दों में. घटवद् मृतस्वम् यहाँ घटनिष्ठ प्रकारता संयोग सम्मन्धाविस्त्रन है।

नीस्रो घटः यहाँ नीजनिष्ठ बकारता समवायसम्बन्धायन्त्रित्र है।

विशेष्यता श्रीर प्रकारता में निरूप्य-निरूपक भाव भी होता है। नीस्रो घटः

यहाँ प्रकारता (नीज्ञत्व) निरुपित विग्रेप्यता (घटत्व), प्रथवा विग्रेप्यना (घटत्व) निरुपित प्रकारता (नीक्षत्व) है।

अव ' नीलो परः' की न्याख्या समित्रये। विरोध्य क्या है? घट।कैंबा? 'घटत्व' श्रवच्छेत्क से अवच्छिन। वह 'घटत्व' उद्धमें कैसे हैं ? समवाय सम्बन्ध से। यह घट किस प्रकारता (विशेषणुता) से ि~े .

है ? नीसनिष्ठ प्रकारता से। वह नीसत्व किस सम्बन्ध से रहता है ? समवाय सम्बन्ध से। 'नील' और 'धट' का सम्बन्ध क्या है ! वादात्त्य सम्बन्ध। अब नव्यन्याय की भाषा सुनिये।

'धट'-इस पद की 'शक्ति' है-

"समनाय सम्बन्धाविष्म् चटलिष्ठ प्रकारता निर्र्मावत पटिन्छ विशेष्यता ।" पुनः 'नील' का योग होने से इसको 'सत्त्वाया' यो होगी— समनाय सम्बन्धाविष्मुन नीलनिष्ठ प्रकारता निर्रूपत नीलाश्रय निष्ठ विशेष्यता ।

खब परा 'नीलो वटः' सीजिये !

इसकी व्यास्या यों होगी-

समबाय सम्बन्धायचिद्रम्भ नीलस्वितिष्ठ भवच्छेदुकता-निरूपित तादात्त्य सम्बन्धायचिद्रम्भ नीक्षनिद्रमकारतानिरूपित समवायसम्बन्धावच्छित्र पटत्यनिष्ठ भ्रथच्छेदुकवानिरूपित पटनिष्ठ विरोज्यता !

इसी तरह

'बटबद् मृतसम्'

की व्याख्या इस प्रकार होगी-

संयोगसम्बन्धाविच्छल पटत्वाबिच्छल प्रकारवानिरूपित सम्बन्धित्वाविच्छल विरोध्यत्वाविच्छल प्रकारवानिरूपित भूवलत्वाविच्छल (भूवतनिष्ठ) विरोध्यता निरूपक को झान वह 'घटवट् भृतक्षर्' इत्याकारक सान है।

इसी प्रकार,

'र्न लघटवद् मृतसम्'

की ज्याख्या यों की जायगी—

वाद्यात्म्यसम्बन्धावच्छित्र नीलत्वावच्छित्र प्रकारवा-निरूपिव घटस्वावच्छित्र पिरोप्पत्वावच्छित्र संयोग-सम्बन्धावच्छित्र घटत्वावच्छित्र प्रकारवानिरूपिव सम्बन्धित्वा वच्छित्र विरोप्पत्वावच्छित्र प्रकारवानिरूपिव भूवलत्वावच्छित्र (भूवलनिष्ट्) विरोप्यवा निरूपक को झान बहु 'शीलस्टवर् गृतलस्' इत्याकारक झान है। रिभा सामानामा नोवाद के देशने के विश्व किया है। FLICENCE HO S LICENSED TO FOST WITHOUT FAMELY